

**LES DÉLICES DE
LA SAGESSE SUR
L'AMOUR
CONJUGAL A LA
SUITE SONT...**

83° 15'

2

BRUNNEN & RADONALI
CENTRAL - PRINCE

LES

DÉLICES DE LA SAGESSE

ou

L'AMOUR CONJUGAL

ou

LES JOUPES DE LA FORTUNE

ou

L'AMOUR SCORTATOIRE

PAR M. LE SWEDENBORG.

Traduit de

L'ALLEMANNOIS EN ROYNS DES GLAYS.

Sur l'Original en Anglois de

LE SWEDENBORG.

Par

JEAN-VALENTIN WIER.

OUVRAGE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS

PARIS

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS

LONDRES

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE LA SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS

1844

LES
DÉLICES DE LA SAGESSE
OU
L'AMOUR CONJUGAL

OUVRAGES DE SWEDENBORG

Traduits en Français

Par J.-P.-E. Le Roy des Barres.

	Prix
Arcaïques Céléstes, 16 vol. grand in-8 ^o	120 ^{fr} 00
Doctrines de vie, in-8 ^o	2 00
— in-18	1 00
Doctrines sur l'Écriture Sainte, in-8 ^o	2 00
— in-18	1 00
Doctrines sur le Seigneur, in-8 ^o	2 00
Doctrines sur la Foi, in-8 ^o	2 50
De Dieu Amour (ouvrage posthume), in-8 ^o	2 00
De Chasté Vérité, de l'Apocalypse, in-8 ^o	1 00
Explication sommaire du zémalisme (Propédeutic à l'Écriture), in-8 ^o	2 00
Doctrines de la Charité (extr. des Arc. Cél.), in-8 ^o à in-32	1 50
Doctrines de la Charité (ouvrage posthume), in-8 ^o à in-32	1 00
Des Bénéfices de la Charité et de l'Écriture, in-8 ^o à in-32	1 50
Explication sommaire de la Doctrine de la Nouvelle Église, in-8 ^o	2 50
— in-18	1 50
De la Parole à de sa Sagesse, in-32	0 75
De Commerce de l'Âme à du Corps, in-18	1 00
Appendice à la Vérité Religieuse Chrétienne, in-18	1 50
De Jugement Docteur, in-18	2 00
Continuation sur le Jugement Bernier, in-18	1 00
De Ciel et de l'Enfer, grand in-18	2 00
Des Temples dans l'Enfer, in-18	2 00
Sagesse Angélique sur le Dieu Amour, grand in-18	5 00
— sur la Vérité Prévalence, grand in-18	5 00
La Vérité Religieuse Chrétienne, 5 vol. grand in-18	15 00
La Doctrine Céléste, grand in-18	4 00
L'Apocalypse Expliquée, vol. I à II, grand in-8 ^o	20 00
L'Amour Conjugal, 3 vol. grand in-18	8 00
Doctrines sur Deux Vérités, in-32	2 00
De la Toute-Puissance et de la Toute-Science de Dieu, in-32	0 50
Neuf questions sur la Trinité, in-18	0 25

Lettres à un Écuyer du Nord, par Le Roy des Barres, 1 ^{re} édit., in-18	3 ^{fr} 00
L'Apocalypse dans son sens spirituel, par le même, grand in-8 ^o	7 50

LA NOUVELLE JÉRUSALEM,

Revue Religieuse et Scientifique.

Collection des deux premières années avec cette analyse et alphabétique à la fin de chaque volume. — Prix : 25 fr. — Les vol. restants en vente à 10 fr. On trouve à la Librairie de la Nouvelle Jérusalem, chez FORTS, située à Saint-Amand (Cher), tous les ouvrages de Swedenborg, et ceux qui contiennent des ouvrages ou illustrations les ouvrages de la Nouvelle Jérusalem. Tous les autres ouvrages de Swedenborg seront successivement publiés par les mêmes.

Mentionnant sous presse : L'Apocalypse Expliquée à l'Apocalypse Révisée

L'AMOUR

DÉLICES DE LA SAGESSE

ou

L'AMOUR CONJUGAL

A la suite sont placées

LES VOLUPTÉS DE LA FOLIE

ou

L'AMOUR SCORTATOIRE

PAR

EMMANUEL SWEDENBORG.

traduit de suédois

PAR J.-F.-E. LE BOYS OES GUAYS,

de Flines grange (Aisne, TM).

TOME SECOND.

N° 433—535

SANT-AMAND (CHER)

A LA LIBRAIRIE DE LA NOUVELLE JERUSALEM,
Chez PORTE, Libraire.

PARIS

M. MINOT, RUE DU FOUC-S-GERMAIN, 48,
TRUSTEL ET WERTZ, LIBRAIRES, RUE DE LILAS, 17.

LONDRES

SWEDENBORG SOCIETY, 36 BLOOMSBURY STREET, OXFORD STREET.

1866

SANT-AMAND (CHER) — IMPRIMERIE DE DESTENAY,
RUE GARIBOLDI, 16, PLACE DUVE-BOYÉ

L'AMOUR SCORTATOIRE

DE L'OPPOSITION DE L'AMOUR SCORTATOIRE ET DE L'AMOUR CONJUGAL.

III. « A l'entrée de ce sujet, il faut d'abord déclarer ce que, dans
 « ce Chapitre, est entendu par l'Amour Scortatoire : Par l'Amour
 « Scortatoire il n'est pas entendu l'Amour Fornicatoire qui pré-
 « cède le mariage, ni celui qui le suit après la mort de l'un des
 « deux époux; ni le Concubinage qui a lieu par des causes légi-
 « times, justes et consciencieuses; il n'est pas entendu non plus
 « les genres légers d'Adultère, ni les genres graves, dont l'honneur
 « se repaît vicieusement, car ceux-ci ne deviennent pas opposés à
 « l'Amour Conjugal, et ceux-là n'y sont pas opposés : qu'ils n'y
 « soient pas opposés, on le verra dans la suite, où il sera traité de
 « chacun de ces genres. Mais, par l'Amour Scortatoire opposé à
 « l'Amour Conjugal il est entendu ici l'Amour de l'Adultère, lors-
 « qu'il est tel, qu'il est considéré, non comme péché, ni comme mal
 « et action déshonnête contre la raison, mais comme permis avec
 « raison. Cet Amour Scortatoire n'est non-seulement l'Amour Con-
 « jugal semblable à lui, mais même il le ruine, le détruit, et en-
 « fin le prend en dégoût. Dans ce Chapitre, il s'agit de l'opposition
 « de cet amour contre l'amour conjugal; qu'il ne soit pas ques-
 « tion d'un autre amour, on peut le voir d'après les Chapitres
 « suivants sur la Permission, le Concubinage et les divers genres
 « d'Adultère. » Mais afin que cette Opposition soit mise en évi-
 « dence devant la vue rationnelle, elle va être démontrée dans cette
 « série : I. On ne voit pas quel est l'Amour scortatoire, à moins
 « qu'on ne sache quel est l'Amour conjugal. II. L'Amour scortoi-
 « re est opposé à l'Amour conjugal. III. L'Amour scortatoire

est opposé à l'Amour conjugal, comme l'homme naturel, considéré en lui-même, est opposé à l'homme spirituel. IV. L'Amour ascétique est opposé à l'Amour conjugal, comme la consécration (consécration) du mal et du faux est opposée au mariage du bien et du vrai. V. De là l'Amour ascétique est opposé à l'Amour conjugal comme l'Enfer est opposé au Ciel. VI. L'impureté de l'Enfer vient de l'Amour ascétique, et la pureté du Ciel vient de l'Amour conjugal. VII. Par conséquent, dans l'Enfer, l'impureté et la pureté. VIII. L'Amour ascétique fait de plus en plus l'homme (homme) non homme (homme) et non homme (vrai), et l'Amour conjugal fait l'homme de plus en plus homme (homme) et homme (vrai). IX. Il y a une Sphère de l'Amour ascétique et une Sphère de l'Amour conjugal. X. La Sphère de l'Amour ascétique monte de l'Enfer, et la Sphère de l'Amour conjugal descend du Ciel. XI. Ces deux Sphères se rencontrent l'une l'autre dans l'un et l'autre Monde, mais ne se rejoignent point. XII. Entre ces deux Sphères il y a un équilibre, et l'homme est dans cet équilibre. XIII. L'homme peut se tourner vers celle qui lui plaît, mais autant il se tourne vers l'une, autant il se détourne de l'autre. XIV. L'une et l'autre Sphère porte avec elle des plaisirs. XV. Les plaisirs de l'Amour ascétique commencent par la chair, et appartiennent à la chair, même dans l'esprit ; mais les plaisirs de l'Amour conjugal commencent dans l'esprit, et appartiennent à l'esprit, même dans la chair. XVI. Les plaisirs de l'Amour ascétique sont les voluptés de la folie, mais les plaisirs de l'Amour conjugal sont les délices de la sagesse. Soit maintenant l'explication des Articles.

424. I. On ne sait pas quel est l'Amour ascétique, à moins qu'on ne sache quel est l'Amour conjugal. Par Amour ascétique il est entendu l'Amour du Falsité qui détruit l'Amour conjugal, comme ci-dessus, N° 423. On n'a pas besoin de savoir quel est l'Amour ascétique, à moins qu'on ne sache quel est l'Amour conjugal, cela n'a pas besoin d'être démontré ; il suffit de l'illustrer par des comparaisons ; par exemple : Qui peut connaître ce que c'est que le mal et le faux, s'il ne sait pas ce que c'est que le bien et le vrai ? Qui peut connaître ce que c'est que l'Incharité, le déchaînement, l'indécence et le laid, s'il ne sait pas ce que

c'est que le charité, l'honnêteté, le dévoué et le bon? Si qui peut discerner les faibles, si ce n'est celui qui est sage, ou celui qui sait ce que c'est que la sagesse? Puis aussi, qui peut percevoir avec justesse les sons d'harmonie-jour, si ce n'est celui qui est bien versé dans la science et l'étude des nombres harmoniques? Par conséquent, qui peut clairement discerner quel est l'adultère, s'il n'a pas clairement discerné quel est le mariage? et qui peut présenter au jugement l'impureté des voluptés de l'amour scotataire, si ce n'est celui qui d'abord a présenté à son jugement le paradis de l'amour conjugal? Malheureusement, comme j'ai terminé le *Traité des Béatitudes de la sagesse sur l'Amour conjugal*, je puis, d'après l'intelligence acquise par là, discerner les Voluptés de la folie sur l'Amour scotataire.

425. III. *L'Amour scotataire est opposé à l'Amour conjugal.* Il n'y a pas dans l'Univers une seule chose qui n'ait son opposé, et les opposés sont, l'un à l'égard de l'autre, non des relatifs, mais des contraires; les relatifs existant entre le maximum et le minimum d'une même chose, mais les contraires s'en sont de l'opposé contre eux, et ceux-ci, les uns à l'égard des autres, sont des relatifs, de même que ceux-là; les relations sont donc elles-mêmes opposées. Que toutes choses, en général et en particulier, aient leurs opposés, cela est évident d'après la lumière, la chaleur, les temps du monde, les affections, les perceptions, les sensations, et beaucoup d'autres choses; l'opposé de la lumière est l'obscurité, l'opposé de la chaleur est le froid; les opposés des temps du monde sont le jour et la nuit, l'été et l'hiver; les opposés des affections sont les joies et les afflictions, les allégresses et les tristesses; les opposés des perceptions sont les biens et les maux, les vrais et les faux; et les opposés des sensations sont les plaisirs et les déplaisirs: de là on peut conclure, en toute évidence, que l'amour conjugal a son opposé; que cet opposé soit l'adultère, chacun, s'il le veut, peut le voir d'après tous les enseignements d'une saine raison; d'ici, si vous le pouvez, quelle autre chose en est l'opposé; il y a plus, c'est que, comme la saine raison a sa propre lumière pour clairement voir, elle a établi des lois, qui sont appelées lois civiles de la justice, en faveur des mariages et contre les adultères. Pour qu'il devienne encore plus manifeste que le mariage

et l'adultère sont des opposés, il m'est permis de rapporter ce que j'ai vu très-souvent dans le Monde spirituel : Quand ceux qui, dans le Monde naturel, ont été adultères d'après un principe confirmé, parcourent la sphère de l'Amour conjugal descendant du Ciel, à l'instant ils s'embûment dans des cavernes et s'y cachent, ou, s'ils s'opposaient contre elle, ils sont transportés de furie et deviennent comme des furies; s'il en est ainsi, c'est parce que dans le Monde spirituel tout l'agréable et le désagréable des affections est perçu, et par conséquent clairement que l'odeur est perçue par l'odorat, car on n'y a pas un corps matériel qui absorbe ces sortes de choses. Mais si l'opposition de l'Amour scortolaire et de l'Amour conjugal est ignorée de beaucoup de personnes dans le Monde naturel, cela est dû aux plaisirs de la chair qui voilent, en apparence, les plaisirs de l'Amour conjugal dans les existences, et ceux qui sont dans les plaisirs seulement ne savent rien de cette opposition; et je puis assurer que si tu disais que chaque chose a son opposé, et que tu es convaincu que l'Amour conjugal a aussi le sien, les adultères répondraient que cet Amour n'a point d'opposé, parce que l'Amour scortolaire ne s'en distingue en aucun sens; de là il est encore évident que celui qui ne sait pas quel est l'Amour conjugal ne sait pas quel est l'Amour scortolaire; et il y a plus, d'après l'Amour scortolaire on ne sait pas quel est l'Amour conjugal, mais d'après l'Amour conjugal on sait quel est l'Amour scortolaire; personne d'après le mal ne connaît le bien, mais d'après le bien on connaît le mal; car le mal est dans l'obscurité, mais le bien est dans la lumière.

226. III. L'Amour scortolaire est opposé à l'Amour conjugal, comme l'homme naturel, considéré en lui-même, est opposé à l'homme spirituel. Que l'homme naturel et l'homme spirituel soient opposés l'un à l'autre, on peut que l'un ne veut pas ce que l'autre veut, et que même ils combattent l'un contre l'autre, cela est connu dans l'Église, mais n'a pas cependant été expliqué; il va donc être dit ce qui divise l'homme spirituel et l'homme naturel, et excite celui-ci contre celui-là : L'homme naturel est celui dans lequel chacun, en grandissant, est d'abord introduit, ce qui se fait par les sciences et les connaissances, et par les rationalités de l'entendement; mais l'homme spirituel est celui dans lequel on

est introduit par l'amour de frère des anges, amour qui est ainsi appelé charité; c'est pourquoi, autant quelqu'un est dans la charité, autant il est spirituel, mais autant on n'est pas dans la charité, autant on est naturel, lors même qu'on aurait un génie perspicace et un jugement sage. Que cet homme qui est appelé naturel, séparé de l'homme spirituel, quelle que soit son élévation dans la lumière de la raison, se mette néanmoins sous la direction de ses désirs illusoires et s'y livre, on le voit clairement d'après son penchant seul, en ce qu'il manque de charité; et celui-là qui manque de charité s'abandonne à toutes les lascivités de l'amour scotataire; c'est pourquoi, si on lui dit que cet Amour lascif est opposé au chaste Amour conjugal, et qu'on le prie de consulter sa leur raisonnable, il ne consulte néanmoins cette leur qu'en conjonction avec le plaisir du mal insinué par naissance dans l'homme Naturel, ce qui le fait conclure que sa raison ne voit rien de contraire aux deux attitudes sensitives de son corps; et après qu'il s'y est confirmé, sa raison s'éloigne de toutes ces choses dures qui sont dites de l'Amour conjugal; bien plus, il combat contre elles, comme il a été dit ci-dessus, et il en triomphe; et, de même qu'un vainqueur après le combat, il détruit depuis les entrailles jusqu'à sa dernière le camp de l'Amour-conjugal chez lui : voilà ce que fait l'homme naturel d'après son Amour scotataire. Ceci est dit pour qu'on sache l'obstacle l'opposition de ces deux amours; car, ainsi qu'il a déjà été montré en beaucoup d'endroits, l'Amour conjugal considéré en lui-même est un Amour spirituel, et l'Amour scotataire considéré en lui-même est un Amour naturel.

§27. IV. *L'Amour scotataire est opposé à l'Amour conjugal, comme la conception (conscience) du mal et du faux est opposée au mariage du bien et du vrai.* Que l'origine de l'amour conjugal vienne du mariage du bien et du vrai, cela a été démontré dans son propre Chapitre, N° 83 à 100; il suit de là, que l'origine de l'amour scotataire vient de la conception (conscience) du mal et du faux, et que par suite ces deux amours sont opposés, comme le mal est opposé au bien, et le faux du mal au vrai du bien; ce sont les plaisirs de l'un et de l'autre amour, qui sont ainsi opposés, car un Amour sans ses plaisirs n'est rien. Que ces plaisirs soient ainsi opposés les uns aux autres, on ne le voit nul-

lement; et on ne le voit pas, c'est parce que le plaisir de l'Amour du mal dans les externes ressemble au plaisir de l'Amour du bien; mais dans les internes le plaisir de l'amour du mal consiste en de pures convoitises du mal, le mal lui-même est la chose englobée ou l'agglomération de ces convoitises; au contraire, le plaisir de l'amour du bien consiste en d'inséparables affections du bien, le bien lui-même est comme le faisceau co-uni de ces affections; et faisant cette agglomération ne sont nées par l'homme que comme un seul plaisir; et puisque le plaisir du mal dans les externes ressemble au plaisir du bien, ainsi qu'il a été dit, c'est pour cela aussi que le plaisir de l'adultère ressemble au plaisir du mariage; mais après la mort, lorsque chacun dépose les externes, et que les internes sont mis à nu, il est sensiblement manifeste que le mal de l'adultère est l'agglomération des convoitises du mal, et que le bien du mariage est le faisceau des affections du bien, qu'ainsi ils sont absolument opposés l'un à l'autre.

125. Quant à ce qui concerne la connexion (convoitise) même du mal et du bien, il faut qu'on sache que le mal aime le bien, et veut qu'il soit un avec lui, et même de se conjoint; que pareillement le bien aime le mal et veut qu'il soit un avec lui, et même de se conjoint; de là il est évident que, comme l'origine spirituelle du mariage est le mariage du bien et du vrai, de même l'origine spirituelle de l'adultère est la connexion (convoitise) du mal et du faux; c'est de là que cette connexion est entendue, dans le sens spirituel de la Parole, par les adultères, les mariations et les prostitutions, voir l'ESCALIERE NÉCESSAIRE, N° 124. C'est d'après ce principe que celui qui est dans le mal et épouse le bien, ou qui est dans le bien et adopte le mal en partage de son lit, confirme l'adultère par l'alliance qu'il a contractée, et le commet autant qu'il l'ose et le peut; si le confirme d'après le mal par le bien, et si le commet d'après le bien par le mal; et qu'auon, vice versa, celui qui est dans le bien et épouse le vrai, ou qui est dans le vrai et adopte le bien en communauté de lit avec lui, se confirme contre l'adultère, et en faveur du mariage, et embrasse l'heureuse vie conjugale.

126. T. De là l'Amour acertainé est opposé à l'Amour conjugal comme l'Enfer est opposé au Ciel. Tous ceux qui sont dans

L'Enfer sont dans le commencement du mal et du faux, et tous ceux qui sont dans le Ciel sont dans le mariage du bien et du vrai; et comme le commencement du mal et du faux est aussi l'adultère, ainsi qu'il vient d'être montré, N° 427, 428, l'enfer est aussi ce commencement; de là vient que tous y sont dans le désir infidèle, la lascivité et l'impudicité de l'amour ecclésiastique, et qu'ils fument et ont en horreur les choses chastes et pures de l'amour conjugal, voir ailleurs, N° 428. D'après ces considérations, on peut voir que ces deux amours, le ecclésiastique et le conjugal, sont opposés l'un à l'autre, comme l'enfer est opposé au ciel, et le mal à l'enfer.

429. VI. *L'Impureté de l'Enfer vient de l'Amour ecclésiastique, et l'pureté du Ciel vient de l'Amour conjugal.* Tout l'enfer regorge d'impuretés, et leur origine universelle est l'impudique et obscène Amour ecclésiastique; en de telles impuretés sont changés ses plaisirs: qui est-ce qui peut croire que, dans le Monde spirituel, tout plaisir de l'amour se présente à la vue sous diverses apparences, à l'odorat sous diverses odeurs, et aux regards sous diverses formes de bêtes et d'oiseaux? Les Apparences sous lesquelles, dans l'enfer, les plaisirs basifs de l'Amour ecclésiastique se présentent à la vue, sont des fangeux et des fanges; les Odeurs, par lesquelles ils s'y font sentir, sont des puanteurs et des infections; et les Formes de bêtes et d'oiseaux, sous lesquelles ils s'y présentent aux regards, sont des pourceaux, des serpents, et des choses appelées Ochins et Taïns. C'est le contraire au sujet des chastes plaisirs de l'Amour conjugal dans le Ciel; les Apparences, sous lesquelles ils s'y présentent à la vue, sont des perles et des plantes fleuries; les Odeurs, par lesquelles ils s'y font sentir, sont de doux parfums de fruits et de suaves exhalaisons de fleurs; et les Formes d'oiseaux, sous lesquelles ils s'y présentent aux regards, sont des agneaux, des chevreux, des tourterelles et des oiseaux de paradis. Que les plaisirs des amours soient changés en de telles et de semblables formes, c'est parce que toutes les choses qui existent dans le Monde spirituel sont des correspondances; les internes des mentales des habitants sont changés en ces correspondances, quand ils se transportent et deviennent externes devant les sens. Mais il faut qu'on sache qu'il y a des variétés innombrables d'impuretés, dans lesquelles sont changés les secrets des

accortations, quand elles passent dans leurs correspondances; et les variétés sont selon les genres et les espèces de lascivités, qu'on peut voir dans les articles suivants, où il est traité des Adultères et de leurs degrés; toutefois, de telles impuretés ne sortent pas des plaisirs de l'amour de ceux qui s'en sont repêchés, parce que dans le Monde ils en ont été lavés.

§31. VII. *Parallèlement, dans l'Église, l'impureté et la pureté.* La raison de cela, c'est que l'Église est le Royaume du Seigneur dans les terres, correspondant à son Royaume dans les Cieux; et aussi le Seigneur conjoint ces royaumes, afin qu'ils fassent un; il distingue même ceux qui sont dans l'Église, comme il distingue le Ciel et l'Enfer, et il les distingue selon les amours; ceux qui sont dans les plaisirs impudiques et obscènes de l'amour sortatoire attirent à eux de semblables esprits de l'Enfer; mais ceux qui sont dans les pures et chastes plaisirs de l'amour conjugal sont attirés par le Seigneur à de semblables anges du Ciel quand ces anges dans l'Enfer ne tiennent plus des adultères par confirmation et de propos détourné, ils sentent ces pesanteurs, dont il vient d'être parlé, N° 428, et ils se retirent un peu. C'est à cause de la correspondance des amours impurs avec les larmes et les sangs, qu'il avait été commandé aux fils d'Israël « de porter avec eux un pèbre pour couvrir leurs excréments, de peur que Jehovah Dieu, en marchant au milieu de leur camp, ne vît la nudité de la chose, et ne s'en retournât, »—Deuté, XXXII. 34, 35.—cela a été commandé, parce que le camp des fils d'Israël représentait l'Église, et que ces impuretés correspondant aux lascivités des accortations; et par Jehovah Dieu, marchant au milieu de leur camp, était alignée en présence avec les anges; s'ils les couvraient, c'était parce que dans l'enfer tous les lieux où habitaient les troupes de tels esprits ont été couverts et fermés, c'est pourquoi il est dit aussi « de peur qu'il ne vît la nudité de la chose; » que tous les lieux dans l'Enfer sont fermés, il m'a été donné de le voir; et même quand ils étaient ouverts, ce qui arrivait lorsqu'un mauvais démon y entrait, si s'en exhalait une telle puanteur, qu'elle ne causait au ventre une pesanteur douloureuse; et, ce qui est d'autant, ces puanteurs sont pour les habitants aussi agréables que le sont des larmes pour les poissons. D'après ces considérations on voit

comment il faut entendre que dans l'Église l'impureté vient de l'amour acortaire, et que la pureté vient de l'amour conjugal.

422. VIII. *L'Amour acortaire fait de plus en plus l'homme (homme) non homme (homme) et l'homme (vir) non homme (vir), et l'Amour conjugal fait l'homme (homme) de plus en plus homme (homme) et homme (vir).* Que l'Amour conjugal dans l'homme, c'est ce qu'illustreront et confirmeront toutes les choses qui ont été démontrées avec lumière devant la raison dans le *Premier Partie* de ce *Traité sur l'Amour* et les délices de sa *Sagesse* ; par exemple : 1° Que celui qui est dans l'Amour véritable conjugal devient de plus en plus spirituel, et plus quelqu'un est spirituel, plus il est homme (homme). 2° Qu'il devient de plus en plus sage, et plus quelqu'un est sage, plus il est homme (homme). 3° Que ceux les uns de plus en plus couverts les intérieurs du mental, tellement qu'il voit ou reconnaît intuitivement le Seigneur, et plus quelqu'un est de sa cette voie ou dans cette reconnaissance, plus il est homme. 4° Qu'il devient de plus en plus moral et civil, parce qu'il y a une âme spirituelle dans sa moralité et dans sa civilité, et plus quelqu'un est moralement civil, plus il est homme. 5° Qu'il devient aussi Ange du ciel après la mort ; et l'Ange par essence et par forme est homme, et aussi l'humaine âme habite dans sa face d'après son langage et ses actions : d'après cela on voit que l'Amour conjugal fait l'homme (homme) de plus en plus homme (homme). Que ce soit le contraire pour les adultères, l'apparence même de l'adultère et du mariage, dont il a été traité dans ce Chapitre, et dont il est encore traité, le prouve clairement ; par exemple : 1° En ce que les adultères ne sont point spirituels, mais sont extrêmement naturels ; or, l'homme naturel, séparé de l'homme spirituel, est seulement homme quant à l'entendement, mais non quant à la volonté ; il le plonge dans le corps et dans les convoitises de la chair, et à l'instar même l'entendement l'accompagne ; qu'il ne soit qu'un demi-homme (homme), tel-même d'après la raison de son entendement et, s'il l'élève, peut le voir. 2° Que les adultères ne sont sages que dans leurs discours et leurs gestes, quand ils sont en société avec des personnes étrangères en dignité, célèbres par l'érudition, et de mœurs exemplaires ; mais que seuls chez eux ils soient insensés, regardant comme rien les choses Divines et les choses Saintes de l'Église, et qu'il-

tant les principes moraux de la vie par des choses impudiques et rachantes, c'est ce qui sera prouvé dans le Chapitre sur les Adultères; qui est-ce qui ne voit que de tels bateleurs sont hommes seulement quant à la figure externe, et non hommes quant à la forme interne? 2° Que les adultères deviennent de plus en plus non hommes, c'est ce que j'ai vu moi-même de mes propres yeux, dans l'enfer, ce qui a été pour moi une confirmation évidente; car là il y a des démons qui, lorsqu'ils sont vus dans la lumière du ciel, apparaissent comme agnus la face couverte de pastels, le corps voilé, la voix rauque, et des gestes de bateleurs. » Mais il « faut qu'on sache que tels sont les adultères de propos délibéré » et par confirmation, mais non les adultères sans délibération; « car il y a quatre genres d'adultères, dont il sera traité dans le « Chapitre concernant les adultères et leurs degrés; les adultères « de propos délibéré sont ceux qui le sont d'après le désir libé- « raire de la volonté; les adultères par confirmation, ceux qui « le sont d'après la permission de l'entendement; les adultères par « délibération, ceux qui le sont d'après les amours des sens; et « les adultères sans délibération, ceux qui n'ont pas la faculté, ou « n'ont pas le libre arbitre de considérer l'entendement. Les deux pre- « miers genres d'adultères sont ceux qui deviennent de plus en « plus non hommes; mais les deux derniers genres deviennent « hommes, à mesure qu'ils se retrouvent de leurs erreurs; et dans le « saint lieu deviennent sages. »

433. Que l'Amour conjugal brise l'Amour (Amor) de plus en plus homme (vir), cela aussi est illustré par les choses qui ont été rapportées dans la Partie précédente sur l'Amour conjugal et sur ses délices, à savoir : 1° Que la faculté et la vertu, qui est appelée virile, accompagne la sagesse, selon que celle-ci est animée par les apothéoses de l'Église, et que par suite elle réside dans l'Amour conjugal; et que la sagesse de cet amour vient une fois être sa source dans l'Amor, et ainsi donne de la vigueur à la vie intellectuelle, qui est la vie masculine même, et la rend continuellement heureuse. 2° Que c'est de là que les Anges du Ciel sont éternellement dans cette faculté, selon leurs propres paroles, dans le Mémorable, N° 355, 356; que les Très- Saints, dans les siècles d'or et d'argent, ainsi aussi été dans cette perpétuelle efficacité,

parce qu'ils avaient les carreaux de leurs épouses, et avaient en horreur les carreaux des prostituées, j'en ai appris de leur propre bouche, voir les *MILLESIMÉS*, N° 73, 76. Que cette suffisance spirituelle soit aussi dans le naturel, et qu'elle ne manquera pas aujourd'hui à ceux qui s'adressent au Seigneur, et qui ont en abomination les adultères comme infernaux, cela m'a été dit du Ciel. Mais le contraire arrive aux Adultères de propos déterminez, et aux Adultères par confirmation, dont il vient d'être parlé à la fin du N° 429; que chez eux la faculté et la vertu, qui est appelée virile, perde sa vigueur jusqu'à devenir nulle, et, qu'après cela, commence la froideur même pour le sexe, et que cette froideur soit suivie d'une sorte de dédain qui approche du dégoût, cela est connu, quoique peu divulgué. Que tels soient ces Adultères dans l'enfer, c'est ce que j'ai entendu dire de bon par des saints, qui sont des dévots inférieurs d'un amour vrai, et aussi, la, par des débauchés. De ces explications il résulte que l'Amour scortatoire fait l'homme (homme) de plus en plus non homme (homme) et non homme (vir), et que l'Amour conjugal fait l'homme (homme) de plus en plus homme (homme) et homme (vir).

434. IX. Il y a une *Sphère de l'amour scortatoire*, et une *Sphère de l'amour conjugal*. Ce qui est entendu par *Sphères*, et qu'il y en ait un grand nombre, et que celles qui appartiennent à l'Amour et à la Sagesse procèdent du Seigneur, descendent par les Cieux Angéliques dans le Monde, et y pénètrent jusqu'à ses derniers, cela a été montré ci-dessus, N° 323 à 325, et N° 386 à 397. Que dans l'Univers il n'y ait aucune chose qui n'ait son opposé, on le voit ci-dessus, N° 425 : Il suit de là que, comme il y a une *Sphère de l'amour conjugal*, il y a aussi une *Sphère opposée*, qui est appelée la *Sphère de l'amour scortatoire* : en effet, ces *Sphères* sont opposées l'une à l'autre, comme l'amour de l'adultère est opposé à l'amour du mariage ; il a été traité de cette opposition dans le préliminaire de ce Chapitre.

435. X. La *Sphère de l'amour scortatoire* monte de l'enfer, et la *Sphère de l'amour conjugal* descend du Ciel. Que la *Sphère de l'amour conjugal* descende du Ciel, c'est ce qui a été montré dans les ententes qui viennent d'être citées, N° 434. Mais si la *Sphère de l'amour scortatoire* monte de l'enfer, c'est parce que

cet amour vient de l'ender, N° 425. Cette sphère n'y élève des imparités dans lesquelles sont plongés les plaisirs de l'adultère de ceux de l'un et de l'autre sexe qui sont dans l'ender; sur ces imparités, voir ci-dessus, N° 426, 431.

426. XI. Ces deux Sphères se rencontrent l'une l'autre dans l'un et l'autre Monde, mais ne se conjuguient point. Par l'un et l'autre Monde, il est entendu le Monde spirituel et le Monde naturel; dans le Monde spirituel ces Sphères se rencontrent dans le Monde des esprits, parce que ce monde tient le milieu entre le Ciel et l'Éther; mais dans le Monde naturel elles se rencontrent chez l'homme dans le plan rationnel qui aussi tient le milieu entre le Ciel et l'Éther; car dans ce plan infus d'en haut le mariage du bien et du vrai, et infus d'en bas le mariage du mal et du faux, celui-ci infus par le Monde, et celui-là par le Ciel : de là vient que le Rationnel français peut se tourner de l'un ou de l'autre côté, et recevoir l'un ou l'autre; si l'homme se tourne vers le bien, il reçoit l'infus d'en haut, et alors son Rationnel est formé de plus en plus pour la réception du Ciel; mais s'il se tourne vers le mal, il reçoit l'infus d'en bas, et alors son Rationnel est formé de plus en plus pour la réception de l'Éther. Si ces deux Sphères ne se conjuguient point, c'est parce qu'elles sont opposées, et que deux opposés n'agissent entre eux que comme des ennemis, dont l'un brisant d'une haine mortelle attaque l'autre avec fureur, tandis que l'autre n'est dans aucune haine, mais est seulement armer de sa force pour se défendre : d'après ces considérations, il est évident que ces deux Sphères se rencontrent seulement, mais ne se conjuguient point. L'attention méprise qu'elles font entre d'une part d'après le mal du non-bien et le bien du non-mal, et de l'autre part d'après le bien du non-mal et le vrai du non-bien, qui tous deux pourtant, il est vrai, s'efforcent, mais non cependant se conjuguent.

427. XII. Entre ces deux Sphères il y a un équilibre, et l'homme est dans cet équilibre. L'équilibre entre elles est un équilibre spirituel, parce qu'il est entre le bien et le mal; d'après cet équilibre l'homme a le libre arbitre; dans ce libre et au moyen de ce libre l'homme pense et veut, et par suite parle et agit comme par lui-même; son Rationnel est dans l'option et le choix, soit qu'il veuille recevoir le bien, soit qu'il veuille recevoir le mal,

par conséquent soit qu'il veuille rationnellement d'après le libre se disposer pour l'amour conjugal, soit qu'il veuille rationnellement d'après le libre se disposer pour l'amour scortatoire; si c'est pour celui-ci, il tourne l'occiput et le dos au Seigneur; si c'est pour celui-là, il tourne le front et la poitrine vers le Seigneur; s'il se tourne vers le Seigneur, sa rationalité et sa liberté sont dirigées par le Seigneur; mais s'il tourne le dos au Seigneur, sa rationalité et sa liberté sont dirigées par l'enfer.

§36. XIII. L'homme peut se tourner vers la Sphère qui lui plaît, mais autant il se tourne vers l'une, autant il se détourne de l'autre. L'homme a été créé afin que, d'après le libre selon la raison, et absolument comme par lui-même, il fuses ce qu'il fait; sans le libre et sans la raison, il ne serait pas un homme, mais il serait une bête; car il ne recouvrât aucune chose valant du Qu'il vers lui, et ne s'en appropriât aucune comme à soi, et par conséquent aucune chose de la vie éternelle ne pourrait être inscrite en lui; car pour qu'elle soit écrite, une chose doit être inscrite en lui comme lui appartenant; et puisqu'il n'existe aucun libre pour un côté, à moins qu'il n'en existe aussi un semblable pour l'autre côté, comme il n'y a pas de balance à moins que les plateaux ne puissent de part et d'autre sortir de l'équilibre, de même si l'homme n'a pas le libre d'après la raison d'écarter aussi au mal, d'aller tant de droite à gauche et de gauche à droite, pareillement vers la Sphère infernale, qui est la sphère de l'adultère, comme vers la Sphère céleste qui est celle du mariage.

§37. XIV. L'une et l'autre Sphère porte avec elle des plaisirs; c'est-à-dire, que l'une et l'autre Sphère, celle de l'amour scortatoire, qui monte de l'Enfer, et celle de l'amour conjugal, qui descend du Ciel, affectent de plaisirs l'homme (homme) qui repose. Cela étanche de ce que le dernier plan, dans lequel les plaisirs de l'un et de l'autre amour se terminent, et où ils se remplissent et se complètent, et qui les présente à eux propre sens, est le même; de là vient que les caresses scortatoires et les caresses conjugales sont perçues semblables dans les extrêmes, quoiqu'elles soient absolument dissimilables dans les intérieures; que par suite elles soient dissimilables aussi dans les extrêmes, c'est un point non décidé d'après un sens de différence; car les dissimilitudes provenant

des différences dans les extrêmes ne sont senties que par ceux qui sont dans l'amour véritablement conjugal; en effet, le mal est connu d'après le bon, mais le bon n'est pas connu d'après le mal, de même qu'une odeur douce n'est pas discernée par une narine à laquelle s'est attachée une odeur désagréable. J'ai entendu dire par des sages qu'ils discernent dans les extrêmes le facile du non-facile, comme on discerne un feu de Genie ou de cerise brûlée, d'après sa pointe, d'un feu d'aromates ou de cinamome, d'après son odeur agréable; et que cela vient de la différence des plumes tactiles qui entrent dans les plumes caloriques et les rampantes.

429. XV. Les plaisirs de l'amour spirituel commencent par la chair, et appartiennent à la chair, même dans l'esprit; mais les plaisirs de l'amour conjugal commencent dans l'esprit, et appartiennent à l'esprit, même dans la chair. Si les plaisirs de l'amour spirituel commencent par la chair, c'est parce que les ardeurs de la chair en sont les commencement; si ces plaisirs infectent l'esprit, et appartiennent à la chair, même dans l'esprit, c'est parce que la chair ne sent pas les choses qui surviennent dans la chair, mais c'est l'esprit qui les sent; il en est de ce sens comme de tous les autres, sans ce n'est pas l'œil qui voit et qui discerne les diverses choses dans les objets, mais c'est l'esprit; ce n'est pas non plus l'oreille qui entend et qui discerne l'harmonie des modulations dans le chant, et les concordances de l'articulation des sons dans le langage, mais c'est l'esprit; et l'esprit sent tout selon son élévation dans la mesure; l'esprit qui n'a point été élevé au-dessus des sensuels du corps, et qui par conséquent y reste attaché, ne sent d'autres plaisirs que ceux qui influent de la chair et du monde par les sens du corps, il les sent, il s'en délecte et les lui aime. Or, comme les commencement de l'amour spirituel ne sont que des ardeurs et des prurits de la chair, il est évident que, dans l'esprit, ce sont de sales amorce qui excitent et entraînent à mesure qu'elles montent et descendent, et agissant tour à tour. En général, les cupidités de la chair, considérées en elles-mêmes, ne sont que les canotiers agglomérés du mal et du faux; de là vient ce vers dans l'Église, que la chair convoite contre l'esprit, c'est-à-dire, contre l'homme spirituel; il s'ensuit donc que les plaisirs de la chair, quand ces pla-

urs de l'amour scortatoire, ne sont que des effervescences de desirs folles, qui, dans l'esprit, deviennent des bouillonnements d'impudicité.

445. Mais les plaisirs de l'amour conjugal n'ont rien de commun avec les plaisirs fugitifs de l'amour scortatoire; ceux-ci, si est vrai, sont dans la chair de chaque homme, mais ils sont séparés et éloignés, à mesure que l'esprit de l'homme est élevé au-dessus des sensuels du corps, et que de cette hauteur il voit leurs apparences et leurs dissuons en lui; pareillement alors il perçoit les plaisirs charnels d'abord comme des plaisirs égarés et trompeurs, puis comme des plaisirs folles et insensés qu'il faut fuir, et successivement comme dangereux et nuisibles à l'âme, et enfin il les sent comme désagréables, hideux et dégoûtants; et dans ce degré où il perçoit et sent ainsi ces plaisirs, il perçoit aussi dans le même degré les plaisirs de l'amour conjugal comme innocents et chastes, et enfin comme délicieux et heureux. Si les plaisirs de l'amour conjugal deviennent aussi des plaisirs de l'esprit dans la chair, c'est parce que, après que les plaisirs de l'amour scortatoire ont été éloignés, comme il vient d'être dit, l'esprit qui en est délivré entre chaîne dans le corps, et remplit des délices de sa béatitude palpable, et aussi d'après le patron les derniers de cet amour dans le corps; par suite l'esprit avec eux, et eux avec l'esprit, agissent plus tard en pleine communion.

446. XVI. Les plaisirs de l'amour scortatoire sont les voluptés de la folie, mais les plaisirs de l'amour conjugal sont les délices de la sagesse. Si les plaisirs de l'amour scortatoire sont les voluptés de la folie, c'est parce qu'il n'y a que les hommes naturels qui soient dans cet amour, et que l'homme naturel est ensoufflé dans les chasses spirituelles, car il est contre elles, et par cela même il embrasse seulement les plaisirs naturels, sensuels et corporels; il est dit qu'il embrasse les plaisirs naturels, sensuels et corporels, parce que le Naturel est distingué en trois degrés; dans le suprême degré sont les hommes naturels qui d'après le vue rationnelle voient la folie, et sont néanmoins entraînés par les plaisirs de ces folies, comme une lanque par le cours d'un fleuve; dans le degré inférieur sont les hommes naturels qui seulesment voient et jugent d'après les sens du corps, et qui mépri-

sont et rejettent comme rien les sensations contraires aux apparences et aux illusions ; dans le degré même sont les hommes naturels, qui sans jugement sont transportés par les séductions séductrices de leur corps ; ce sont ceux-ci qui sont appelés naturels-corporés, les précédents sont appelés naturels-sensuels, et les premiers sont appelés naturels. L'Amour ascétique, ses folies et ses voluptés, dans eux, appartiennent à de semblables degrés.

343. Si les plaisirs de l'Amour conjugal sont les délices de la sagesse, c'est parce qu'il n'y a que les hommes spirituels qui soient dans cet amour, et que l'homme spirituel est dans la sagesse, et par suite n'exerce d'autres plaisirs que ceux qui concordent avec la sagesse spirituelle. Quels sont les plaisirs de l'Amour ascétique, et quels sont les plaisirs de l'Amour conjugal, on peut le faire voir par comparaison avec des métaux ; les plaisirs de l'Amour ascétique, avec une raison dont les murailles brillent à l'extérieur comme des coquillages de mer, ou comme des pierres transparentes appelées sélénites, d'une belle couleur d'or, tandis que dans les appartements au dedans des murailles il y a des orfèvres et des alchimistes de toute espèce ; mais les plaisirs de l'Amour conjugal peuvent être assimilés à une raison dont les murailles brillent comme de l'or fin, et dont les appartements au dedans resplendent comme des caissettes remplies de diverses pierres précieuses.

* * * * *

344. A ce qui précède sera ajouté ce *Mémoire*. Quand j'eus terminé les méditations sur l'Amour conjugal, et que j'eus commencé les méditations sur l'Amour ascétique, quelques deux Anges se présentèrent, et dirent : « Nous avons perçu et compris les choses que tu as d'abord méditées, mais quant à celles que tu médites maintenant, elles nous échappent, et nous ne les percevons point ; mets-les donc de côté, car elles ne sont d'aucune importance. » Mais je répondis : « Cet amour, sur lequel je médite maintenant, n'est point de nulle importance, car il existe. » Mais ils dirent : « Comment peut-il exister un Amour qui ne soit pas de création ? L'Amour conjugal n'est-il pas de création ? Cet amour

n'existe-t-il pas entre deux qui peuvent devenir un? Comment peut-il y avoir un amour qui divise et sépare? Quel jeune homme peut aimer une autre vierge que celle qui lui rend amour pour amour? Est-ce que l'ameur de l'un ne doit pas connaître et reconnaître l'ameur de l'autre? Dis qu'ils se rencontrent, ces deux amours ne se conjoignent-ils pas d'en-unisme? Quel est-ce qui peut aimer le non-amour? L'amour conjugal n'est-il pas le seul amour mutuel et réciproque? S'il n'est pas réciproque, est-ce qu'il ne rebondit pas, et ne devient pas null? Après avoir entendu ces paroles, je demandai aux deux anges de quelle société d'âmes ils étaient; et ils dirent : « Nous sommes du Ciel de l'innocence : nous sommes venus enfants dans ce Monde visible, et avons été élevés sous l'aupique du Seigneur, et après que je fus devenu jeune homme, et que mon épouse, qui est toi avec moi, fus devenue jeune fille visible, nous avons été fiancés, et sommes tombés d'accord, et nous nous sommes vus sous les premières impressions favorables; et comme nous n'avons pas eu connaissance d'un amour autre que l'amour vraiment nuptial et conjugal, c'est pour cela que quand les idées de la pensée sur un amour étranger, complètement opposé à notre amour, nous ont été communiquées, nous n'avons rien compris; c'est pourquoi nous sommes descendus, afin de te demander pourquoi tu médises sur des choses non-perceptibles. Es-tu donc comment un amour, qui non-seulement n'est point de création, mais qui est même contraire à la création, peut exister. Non, nous regardons les choses opposées à la création comme des objets dont on ne doit tenir aucun compte. » Lorsqu'ils eurent ainsi parlé, je revendis de la joie dans le cœur de ce qu'il m'était donné de m'entretenir avec des anges d'une telle innocence, qui ignoraient entièrement ce que c'était que la scortation; c'est pourquoi je pris la parole et les instruisis, en disant : « Ne savez-vous pas qu'il y a et le bien et le mal, et que le bien est de création, mais non le mal, et que cependant le mal, considéré en lui-même, n'est pas rien, quoiqu'il ne soit rien du bien? Sur création existe le bien, et aussi le bien dans le degré le plus grand et dans le degré le plus petit, et quand ce plus petit devient rien, de l'autre côté surgit le mal; il n'existe donc ni relation ni progression du bien au mal; mais il y a relation et progression du

bien à un plus grand et à un moindre bien, et du mal à un plus grand et à un moindre mal, car ils sont opposés en toutes choses en général et en particulier; et parce que le bien et le mal sont opposés, il y a un intermédiaire, et là un équilibre, dans lequel le mal agit contre le bien; mais comme il ne prévaut pas, il reste en effort; tout homme est écarté dans cet équilibre, qui, parce qu'il existe entre le bien et le mal, ou, ce qui est la même chose, entre le Ciel et l'Enfer, est un équilibre spirituel, lequel, chez ceux qui y sont, produit le Libre; d'après cet équilibre le Seigneur attire tous les hommes vers Lui, et il retire du mal dans le bien, et ainsi dans le Ciel, l'homme qui Le suit d'après le Libre: il en est de même de l'amour, principalement de l'amour conjugal, et de l'amour ecclésiastique, cet amour-ci est le mal, et celui-là est le bien; tout homme qui écoute la voix du Seigneur, et d'après le Libre la suit, est introduit par le Seigneur dans l'amour conjugal, et dans tous ses plaisirs et toutes ses délices; mais celui qui n'écoute pas et ne suit pas s'introduit lui-même dans l'amour ecclésiastique, et d'abord dans ses plaisirs, ensuite dans ses délices, et enfin dans ses infirmités. » Après que j'en eus parlé ainsi, ces deux Anges firent cette question : « Comment le mal a-t-il pu exister, puisque par création il n'a existé que le bien ? Pour qu'une chose existe, il faut qu'elle ait une origine; le bien n'a pu être l'origine du mal, parce que le mal n'est rien du bien, car il est le privatif et le destructif du bien; toutefois, cependant, puisqu'il existe et est senti, ce n'est pas rien, mais c'est quelque chose; dis-nous donc d'où ce quelque chose a existé après rien. » A cela je répondis : « Cet Arcane ne peut être ouvert, à moins qu'en se mette que mal n'est bon que Dieu seul, et qu'il n'y a aucun bien qui en lui-même soit le bon, si ce n'est d'après Dieu; c'est pourquoi, celui qui porte ses regards vers Dieu, et veut être conduit par Dieu, est dans le bien; mais celui qui se détourne de Dieu, et veut être conduit par lui-même, n'est pas dans le bien, car le bien qu'il fait est, ce pour lui-même, ou pour le monde, par conséquent en méritoire, ou simulé, ou hypocrite; de là il est évident que l'homme lui-même est l'origine du mal, non pas que cette origine ait été imprimée dans l'homme par création, mais lui-même se l'est imprimée en se détournant de Dieu pour se tourner vers soi.

Cette origine du mal n'a été ni dans Adam ni dans son épouse ; mais quand le serpent a dit, au jour que vous mangerez de l'arbre de la science du bien et du mal, vous serez comme Dieu, — Gen. III. 5, — et qu'après ils se détachèrent de Dieu et se tournèrent vers eux-mêmes comme vers un dieu, ils firent en eux l'origine du mal ; manger de cet arbre signifiait croire qu'on soit le bien et le mal et qu'on est sage par soi-même, et non d'après Dieu. « Mais alors les deux Anges dirent : « Comment l'homme a-t-il pu se détacher de Dieu, et se tourner vers lui-même, lorsque cependant l'homme ne peut rien veiller, rien penser, ni par suite rien faire que d'après Dieu ? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? » Mais je réponds : « L'homme a été créé de manière que tout ce qu'il veut, pense et fait, lui apparaisse comme en lui, et ainsi comme venant de lui ; l'homme, sous cette apparence, ne serait pas homme, car il ne pourrait recevoir, retenir, ni pour ainsi dire s'approprier, aucune chose du bien et du vrai, ou de l'amour et de la sagesse, d'où il suit que, sous cette apparence comme vive, il n'y aurait pas pour l'homme de conjonction avec Dieu, ni par conséquent de vie éternelle : mais si d'après cette apparence il introduit en lui la croyance qu'il veut, qu'il pense, et que par suite il fait le bien par lui-même, et non d'après le Seigneur, quoique ce soit en toute apparence comme par lui-même, il change chez lui le bien en mal, et ainsi il fait en lui l'origine du mal : ce fut là le péché d'Adam. Mais je vais exposer ce sujet un peu plus clairement : Le Seigneur regarde chaque homme au front, et ce regard passe dans l'occiput ; sous le front est le Cerveau, et sous l'occiput le Cervelet, celui-ci a été destiné à l'amour et aux biens de l'amour, et celui-là a été destiné à la sagesse et aux vrais de la sagesse ; c'est pourquoi, celui qui de face regarde le Seigneur reçoit de Lui la sagesse, et par elle l'amour ; mais celui qui regarde en arrière du Seigneur reçoit l'amour et non la sagesse, et l'amour sans la sagesse est l'amour qui vient de l'homme et non du Seigneur ; et cet amour, parce qu'il se conjoint avec les faux, ne reconnaît pas Dieu, mais se reconnaît pour être, et il confirme cela terriblement par la faculté de comprendre et de devenir sage comme par lui-même impliqué en lui par création ; c'est pourquoi cet amour est l'origine du mal. Qu'il en soit ainsi,

c'est ce qui peut être démontré à l'œil : Je vous appellerai ici quelques mauvais Esprit, qui s'est détourné de Dieu, et je les parlerai par derrière ou à l'occiput, et tu verras que les choses qui sont dites se changent en choses contraires. » Et j'appelai un mauvais Esprit; il se présenta, et je lui parlai par derrière, en disant : « Sais-tu quelque chose concernant l'Enfer, la damnation et les tourments infernaux ? » Et aussitôt, quand il se fut tourné vers moi, je lui demandai ce qu'il avait entendu; il répondit : « J'ai entendu ces mots : Sais-tu quelque chose concernant le Ciel, la Salvation et la félicité céleste. » Et ensuite, quand cette phrase-ci lui eut été dite par derrière, il dit qu'il avait entendu la phrase précédente. Puis, ces paroles lui furent dites par derrière : « Ne sais-tu pas que ceux qui sont dans l'Enfer sont fous d'après les lieux ? » Et questionné par moi sur ce qu'il avait entendu, il dit : « J'ai entendu : Ne sais-tu pas que ceux qui sont dans le Ciel sont sages d'après les vrais ? » Et quand ces paroles-ci lui eurent été dites, il dit qu'il avait entendu : « Ne sais-tu pas que ceux qui sont dans l'Enfer sont fous d'après les lieux ? » Et ainsi de suite. D'après ces expériences il est bien évident que, quand le mental se détourne du Seigneur, et se tourne vers lui-même, et qu'il est li parçut les contraires. » C'est là, comme vous le savez, la raison pour laquelle dans ce Monde spirituel il n'est permis à qui que ce soit de entendre derrière un autre, et de lui parler; car de cette manière il lui est inspiré un amour auquel, à cause de son plaisir, la propre intelligence est favorable et obéit; mais comme cet amour vient de l'homme et non de Dieu, c'est l'amour du mal ou l'amour du faux. Outre cela, je vous rapporterais quelque chose de semblable, à savoir, que parfois j'ai entendu des lieux et des voies tomber du Ciel dans l'Enfer, et que dans la descente ils avaient été progressivement changés en opposés, le bien en mal, et le vrai en faux; la raison de ce changement est la même, c'est parce que tous ceux qui sont dans l'Enfer se détournent du Seigneur. » Après avoir entendu ces choses, ces deux Anges me remercièrent, et dirent : « Quelque malheureusement tu médites et dors sur un amour opposé à notre Amour conjugal, et que ce qui est opposé à cet amour stérilise nos mentales, nous nous en lève. » Et quand ils m'eurent dit : « Adieu à toi, » je les priai de ne point parler de cet

Amour à leurs frères et à leurs sœurs dans le Ciel, parce qu'il blâmerait leur innocence. Que ceux qui meurent Enfants grandissent dans le Ciel, et que, quand ils ont atteint la stature, dans laquelle sont les jeunes gens de dix-huit ans et les jeunes filles de quinze ans dans notre Monde, ils aient dans cette stature, et qu'ensuite il soit pourvu par le Seigneur à des mariages pour eux ; puis aussi, que tant avant qu'après le mariage ils ignorent complètement ce que c'est que la cohabitation, et qu'elle peut exister, c'est ce que je puis positivement affirmer.

DE LA FORNICATION.

444 (bis). Par Fornication il est entendu l'acte illégitime d'un adolescent ou d'un jeune homme avec une femme prostituée, avant le mariage ; mais l'acte illégitime avec une femme non prostituée, c'est-à-dire, avec une vierge ou avec l'épouse d'autrui, n'est point une fornication ; avec une vierge, c'est un acte de corruption (stuprum) ; avec l'épouse d'autrui, c'est un adultère. Comment ces deux actes diffèrent de la fornication, nul homme raisonnel ne peut le voir, à moins qu'il n'essaime avec perplexité l'amour du Sexe dans ses degrés et dans ses diversités, et d'une part les choses chastes de cet amour, et de l'autre ses choses impures, et qu'il ne divise l'une et l'autre part en genres et en espèces, et ainsi ne les distingue ; autrement, dans l'idée de chacun il ne peut y avoir de différence entre le plus et le moins chaste, et entre le plus et le moins impur, et sans ces distinctions toute relation périt, et avec elle la perspective dans les choses de jugement, et l'entendement est enveloppé d'une telle ombre, qu'il ne sait pas distinguer la Fornication d'avec l'Adultère, ni à plus forte raison les espèces légères de Fornication d'avec celles qui sont graves ; pareillement pour l'Adultère ; ainsi il mêle les maux, et de divers maux il fait une seule chose, et de divers biens une seule pièce. Afin donc que l'Amour du Sexe soit distinctement connu, quant à celle partie par laquelle il incline et s'avance vers l'amour cohabitaire entièrement opposé à l'amour conjugal, il convient d'en examiner le commencement, qui est la

Fornication, ce qui sera fait dans cette série : I. La Fornication appartient à l'amour du sexe. II. Cet amour prend naissance quand un jeune homme commence à penser et à agir d'après son propre entendement, et que le son de sa voix commence à devenir mâle. III. La Fornication appartient à l'homme naturel. IV. La Fornication est un désir libidineux (libido), mais non le désir libidineux de l'adultère. V. Chez quelques-uns l'amour du sexe ne peut pas sans dommages être totalement employé de se produire en fornication. VI. C'est pour cela que dans les cités populeuses des lieux de prostitution sont isolés. VII. Le désir libidineux de fornicuer est léger, en tant qu'il a une tendance à l'amour conjugal, et qu'il préfère cet amour. VIII. Le désir libidineux de fornicuer est grave, en tant qu'il a une tendance à l'adultère. IX. Le désir libidineux de fornicuer est plus grave, selon qu'il se tourne vers le désir ardent des variétés, et vers le désir ardent de la déformation. X. La sphère du désir libidineux de fornicuer, telle qu'elle est dans le commencement, tient le milieu entre la sphère de l'amour scortatoire et la sphère de l'amour conjugal, et fait équilibre. XI. Il faut veiller avec soin à ce que l'amour conjugal ne se perde pas par des fornications déraisonnables et inconsidérées. XII. Puisque le Conjugal d'un mari avec une épouse est le Trésor de la vie humaine, et le trésor de la religion chrétienne. XIII. Chez ceux qui, pour divers causes, ne peuvent pas encore contracter mariage, et qui pour cause de habileté (de tempérance) ne peuvent modérer les désirs libidineux, ce conjugal peut être conservé, si l'amour vague du sexe est retenu à une seule maîtresse. XIV. Le Pédicel (jouissance avec une maîtresse) est préférable à un vague désir libidineux, pourvu qu'il ne soit pas formé avec plusieurs, ni avec une vierge ou fille intacte, ni avec une femme mariée, et qu'il soit tenu séparé de l'amour conjugal. Suit maintenant l'explication de ces articles.

444. I. La Fornication appartient à l'amour du sexe. Il est dit que la Fornication appartient à l'amour du sexe, parce que la fornication n'est pas l'amour du sexe, mais vient de cet amour : l'amour du sexe est comme une source d'où peuvent être tirés

et l'amour conjugal et l'amour scotatoire, et ces amours peuvent être dérivés par la fornication, et ne peuvent l'être sans elle : car l'amour du sexe est dans chaque homme, et où il se produit, ou il ne se produit pas ; s'il se produit avec une prostituée avant le mariage, il est appelé fornication ; s'il ne se produit pas avant qu'on soit avec l'épouse, il est appelé mariage ; et s'il est avec une autre femme après le mariage il est appelé adultère ; c'est pourquoi, ainsi qu'il a été dit, l'amour du sexe est comme une source d'où il peut déborder tant l'amour chaste que l'amour inchaite ; mais avec quelle précaution et quelle prudence l'amour chaste conjugal peut procéder par la fornication, et d'après quelle imprudence procéder par la fornication l'amour inchaite ou scotatoire, cela sera exposé dans ce qui suit. Qui est-ce qui peut conclure, que celui qui a fornicé n'est plus capable d'être chaste dans le mariage ?

448. 6. *L'Amour du sexe, d'où vient la fornication, peut naître quand un jeune homme commence à penser et à agir d'après son propre entendement, et que le son de sa voix commence à devenir mâle. Ceci est ajouté, afin que l'on connaisse l'origine de l'amour du sexe, et par suite l'origine de la fornication, à savoir, que cette origine a lieu quand l'entendement commence à devenir de lui-même rationnel, ou à discerner et à prévoir d'après le propre raison les choses qui sont avantageuses et utiles ; à cela alors sert de plan ce qui dans la mémoire vient des parents et des autres : il se fait à cette époque un renversement dans le mental ; il ne pense auparavant que d'après les choses introduites dans la mémoire, les méditant et y obéissant ; depuis, il pense sur elles d'après le raison ; et alors, sous la direction de l'amour, il dispose dans un nouvel ordre les choses placées dans la mémoire, et il commence une propre vie d'une manière convenable à cet ordre, et successivement de plus en plus il pense selon sa raison et veut d'après son libre. Que l'amour du sexe suive l'excitation du propre entendement, et progresse selon sa vigueur, cela est naturel ; c'est une preuve que cet amour monte selon que l'entendement monte, et qu'il descend selon que l'entendement descend ; par monter il est entendu monter dans la sagesse, et par descendre il est entendu descendre dans la folie ; et la sagesse consiste à restreindre l'amour du sexe, et la fo-*

le à la raison s'étendre ; s'il se produit dans la formation, qui est le commencement de son activité, il doit être modéré par les principes d'humilité et de modestie qui ont été imprimés dans la mémoire et de là dans la raison, et qui sont à implanter plus tard dans la raison et de là dans la mémoire. Si en même temps que commence le propre entendement, la voie s'en commence à devenir saine, c'est parce que l'entendement pense, et qu'il parle par la pensée, ce qui prouve que l'entendement fait l'homme (vir), et en fait aussi le principe saine ; que, par conséquent, de même que son entendement est d'homme, de même il devient homme-homme (homme vir), et aussi homme saine (masculin vir) ; voir ci-dessus, N° 432, 433.

447. III. La formation appartient à l'homme naturel, de la même manière que l'amour du sexe, qui, s'il devient actif avant le mariage, est appelé fornication. Tout homme naît corporel, devient sensuel, sensuel naturel, et successivement rationnel, et si alors il ne s'arrête pas, il devient spirituel ; s'il s'avance ainsi, c'est afin que soient formés les Plans, sur lesquels s'appuient les supérieurs, comme un palais sur ses fondations ; le dernier plan, avec les plans dressés dessus, peut être comparé aussi à un homme, dans lequel, quand il a été préparé, sont jetés de noblessemeaux. Quant à ce qui concerne spécialement l'Amour du sexe, il est sensuel, lui, d'abord corporel, car il commence par le chair, ensuite il devient sensuel, car les cinq sens trouvent leurs délices dans son principe commun, puis il devient naturel, semblable au même amour chez les animaux, parce que c'est l'amour vague du sexe ; mais comme l'homme est né pour devenir spirituel, cet amour sensuel devient naturel-rationnel, et de naturel-rationnel il devient spirituel, et enfin spirituel-naturel, et alors cet amour devient spirituel infus et agit dans l'amour rationnel, et par lui dans l'amour sensuel, et par celui-ci enfin dans cet amour qui est dans le corps et dans la chair ; et comme celle-ci est son dernier plan, il y agit spirituellement, et en même temps rationnellement et sensuellement ; et il infuse et agit ainsi successivement lorsque l'homme est en méditation à son égard, mais spécialement lorsqu'il est dans son dernier. Si la fornication appartient à l'homme naturel, c'est parce qu'ils pechent très-prochainement

de l'ameur naturel du sexe ; et elle peut être naturelle-carnale, mais non spirituelle ; parce que l'ameur du sexe se peut devenir spirituel avant de devenir conjugal ; et l'ameur du sexe de naturel qu'il était devient spirituel, lorsque l'homme se retire d'un vague désir libidineux, et s'attache à une seule épouse, à l'âme de laquelle il veut son âme.

448. IV. La fornication est un désir libidineux (libido), mais non le désir libidineux de l'adultère. Que la fornication soit un désir libidineux, on voit les raisons : 1° Parce qu'elle vient de l'homme naturel, et que dans tout ce qui vient de lui il y a convoitise et désir libidineux, car l'homme naturel n'est absolument que le domicile et le réceptacle des convoitises et des désirs libidineux, car tous les penchans vicieux hérités des parents y résident. 2° Parce que le fornicateur porte vaguement et indistinctement ses regards vers le sexe, et non encore vers une seule personne du sexe, et tant qu'il est dans cet état, le désir libidineux l'excite à faire ce qu'il fait ; mais à mesure qu'il porte ses regards sur une seule, et qu'il aime à conjuguée sa vie avec la vie de celle-là, la convoitise devient une affection chaste, et le désir libidineux devient un amour honnête.

449. Que le désir libidineux de la fornication ne soit pas le désir libidineux de l'adultère, chacun le voit clairement d'après la commune perception ; quelle est la loi, et quel est le juge, qui impute au fornicateur un semblable crime qu'à l'adultère ? Si cela est vu d'après la commune perception, c'est parce que la fornication n'est point opposée à l'ameur conjugal, comme l'est l'adultère : l'ameur conjugal peut être intérieurement enfermé dans la fornication, de même que le spirituel peut l'être dans le naturel ; bien plus, le spirituel est aussi en actualité dégagé du naturel, et quand il a été dégagé, alors le naturel l'encadre, comme le fer encadre le bois, et comme le fourreau encadre l'épée, et il sert aussi au spirituel de défense contre les violences. D'après ces considérations, il est évident que l'ameur naturel, qui est l'ameur pour le sexe, préside l'ameur spirituel qui est l'ameur pour une seule du sexe ; or, si la fornication se produit d'après l'ameur naturel du sexe, elle peut même être efforcée, pourvu que l'ameur conjugal soit regardé, désiré et cherché comme principal bien. Il en est

tout autrement de l'amour libidineux et ébriété de l'adultère, qui est opposé à l'amour conjugal et qui en est le destructeur, ainsi qu'il a été montré dans le Chapitre précédent sur l'opposition de l'amour ascétique et de l'amour conjugal; c'est pourquoi, si un adultère de propos déterminé ou par confirmation entre pour diverses causes dans le lit conjugal, l'homme a beau, le naturel, avec ses lascivités et ses abscondités, est caché intérieurement, et l'apparence spirituelle le voile extérieurement; d'après cela, la nature peut voir que le désir libidineux d'une fornication voilée est, par rapport au désir libidineux de l'adultère, comme est la première chaleur relativement au froid du milieu de l'hiver dans les contrées du nord.

453. V. C'est pourquoi aussi l'amour du sexe ne peut pas avec dommage être totalement empêché de se produire en fornications. Il est utile d'énumérer les dommages qu'une trop grande retenue de l'amour du sexe peut causer et éprouver chez ceux qui par surabondance sont tourmentés d'effervescence; de là chez eux l'origine de certaines maladies du corps, et de certaines déviances du mental, sans parler de maux incalculés qui ne doivent pas être nommés; il en est autrement chez ceux pour qui l'amour du sexe est si faible, qu'ils peuvent résister aux efforts de son désir libidineux; pareillement chez ceux à qui dans leur jeunesse, sans préjudice pour leur future mentalité, sous tous les premiers auspices favorables, il est permis de contracter un légitime mariage. Comme c'est là ce qui arrive dans le ciel aux enfants, quand ils sont parvenus à l'âge conjugal, c'est pour cela que li on ignore ce que c'est que la fornication; mais il n'en est pas de même sur la terre, où les mariages ne peuvent être contractés que lorsque le temps de la jeunesse est passé, ce qui a lieu pour plusieurs dans les gouvernements où il faut du temps pour acquiescer les emplois, et acquiescer les facultés nécessaires pour soutenir une maison et une famille, et alors seulement rechercher en mariage une épouse qui puisse convenir.

454. VI. C'est pour cela que dans les cités populaires des lieux de prostitution sont tolérés. Ceci est supporté comme confirmation de l'Article précédent : qu'ils soient tolérés par les Rois, les Magistrats, et par suite par les juges, les hospitaliers et par le

peuple, à Londres, à Amsterdam, à Paris, à Vienne, à Venise, à Naples, et aussi à Rome, et en outre dans beaucoup d'autres endroits, cela est notoire; parmi les causes pour lesquelles on les tolère sont aussi celles mentionnées ci-dessus.

425. VII. Le désir libidineux de forniquer est léger, en tant qu'il a une tendance à l'amour conjugal et qu'il préfère cet amour. Il y a des degrés de qualité du mal, de même qu'il y a des degrés de qualité du bien; c'est pourquoi chaque mal est plus léger et plus grave, de même que chaque bien est meilleur et plus excellent : il en est de même de la fornication, qui, parce qu'elle est un désir libidineux, et qu'elle appartient à l'homme naturel non encore purifié, est un mal; mais comme tout homme peut être purifié, c'est pour cela que ce mal devient plus léger en tant qu'il approche de l'état purifié, car il diminue en proportion; ainsi, en tant que la fornication approche de l'amour conjugal, qui est l'état purifié de l'amour du sexe; que le mal de la fornication soit plus grave, en tant qu'il approche de l'amour de l'adultère, ou le vice dans l'Artiste suivant. Si la fornication est légère en tant qu'elle a une tendance à l'amour conjugal, c'est parce qu'alors l'homme, de l'état incliné dans lequel il est, porte ses regards vers l'état élevé; et qu'autant il préfère celui-ci, autant il y est aussi quant à l'entraînement, et qu'autant non-seulement il le préfère, mais encore il l'aime de prédilection, autant il y est aussi quant à la volonté, ainsi quant à l'homme intérieurement; et alors la fornication, si néanmoins il y persiste, est pour lui une nécessité, dans il examine bien chez les hommes. Il y a deux raisons qui font que la fornication, chez ceux qui préfèrent et aiment de prédilection l'état conjugal, est légère; la première, c'est que pour eux la vie conjugale est le dessein, l'intention ou la fin; la seconde, c'est que chez eux ils séparent le mal d'avec le bien. Quant au Paillard révolté, que pour eux la vie conjugale est le dessein, l'intention ou la fin : c'est parce que l'homme est homme tel qu'il l'est dans son dessein, son intention ou sa fin, et tel il est aussi devant le Seigneur et devant les anges, et même tel il est considéré par les anges dans le monde; est l'intention est l'âme de toutes les actions, et fait dans le monde les inspirations et les excites, et après la mort les impétions. Quant au Sacerdoce révolté, que ceux

qui préfèrent l'amour conjugal au désir libidineux de la fornication, séparent le mal d'avec le bien; c'est par ce qu'ils ont de séparément l'inceste d'avec le chaste; et ceux qui les séparent par la perception et par l'intention, avant d'être dans le bien ou le chaste, sont aussi séparés et perdus du mal de ce désir libidineux, lorsqu'ils viennent dans l'état conjugal. Qu'il n'en soit pas de même pour ceux qui, dans la fornication, ont une tendance à l'adultère, on va le voir dans l'article suivant.

455. VIII. *Le désir libidineux de fornicuer est grave, en tant qu'il a une tendance à l'adultère.* Tous ceux qui ne croient pas que les adultères sont des péchés, et qui pensent à l'égard des mariages les mêmes choses qu'à l'égard des adultères, ont la seule différence du bien et du malice, ont une tendance à l'adultère dans le désir libidineux de la fornication; ceux-ci croient tout de tous les sexes ou tout mal, et ils les traitent ensemble, comme des cochons avec le manger dans un même plat, et comme de la bière avec le vin dans une même coupe, et ils mangent et boivent ainsi; ils en agissent de même avec l'amour du sexe, avec la fornication, avec le pélicot, avec l'adultère même grave, grave, et plus grave, et même avec l'action de débaucher une jeune fille ou la défloration; qu'en ajoutant à cela que, non-seulement ils traitent ensemble toutes ces choses, mais qu'ils les traitent aussi avec les mariages, et traitent ceux-ci par une semblable action; mais à ceux-là, qui ne font pas même de différence entre ces choses et les mariages, après des habitudes vagues avec le sexe il survient des froideurs, des répugnances et des dégoûts, d'abord pour le coït, ensuite pour les autres, et enfin pour le sexe. Il est bien évident que chez eux il n'y a pas de distinction, ni d'intention au fin du bien ou du chaste, pour qu'ils soient excusés, ni de séparation du mal d'avec le bien, ou de l'inceste d'avec le chaste, pour qu'ils soient perdus, comme il y en a chez ceux qui ont, par la fornication, une tendance à l'amour conjugal et le préfèrent, et dont il a été parlé dans l'article précédent, N° 452. Il n'est permis de condamner ce qui prétend par cette nouvelle interprétation du Ciel : J'ai rencontré plusieurs esprits qui, dans le monde, avaient vécu dans les extases de même que d'autres, en s'habituant avec l'ince, se nourrissant avec recherche, ten-

liquant comme d'autres avec profit, fréquentant les spectacles, plaisantant sur des sujets obscènes comme d'après un désir fidélicieux, et faisant plusieurs autres actions semblables, et cependant les Anges considèrent chez les uns ces actions comme mauvaises de péché, et chez les autres ils ne les considèrent pas comme des maux, et déclarent ceux-ci innocents, et ceux-là coupables; Interrogés pourquoi ils différencient ainsi, puisque les actions étaient pareilles, ils répondent qu'ils les examinent tous d'après le dessein, l'intention ou le fin, et par là les distinguent; et que c'est pour cela qu'eux-mêmes envoient ou condamnent ceux que la fin excuse ou condamne, parce que la fin du bien est chez tous dans le Ciel, et la fin du mal chez tous dans l'Enfer; et que c'est cela, et non autre chose, qui est entendu par les paroles du Seigneur : « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point condamnés, » — Matth. VII. 1.

454. IX. *Le désir fidélicieux de fornicuer est plus grave, selon qu'il se tourne vers le désir ardent des verités, et vers le désir ardent de la débauche.* La raison de cela, c'est que ces deux désirs ardents sont des accessoires de l'adultère; ainsi ils le rendent plus grave; en effet, il y a des adultères peu graves, des adultères graves, et des adultères plus graves, et chacun de ces adultères est considéré selon l'apposition à l'amour conjugal, et par suite selon la destruction de cet amour; que le désir ardent des verités et le désir ardent de la débauche, renversent par des actualités, ravagent l'amour conjugal, et le plongent comme au fond de la mer, ou le versent quand il sera traité de ces deux sujets.

455. X. *La sphère du désir fidélicieux de fornicuer, telle qu'elle est dans le commencement, tient le milieu entre la sphère de l'amour scortivoire et la sphère de l'amour conjugal, et fait équilibre.* Dans le Chapitre précédent, il a été traité de ces deux sphères, celle de l'Amour scortivoire et celle de l'Amour conjugal, et il a été montré que la sphère de l'amour scortivoire monte de l'Enfer, et que la sphère de l'amour conjugal descend du Ciel, N° 435; que ces deux sphères se rencontrent l'une l'autre dans l'un et dans l'autre monde, mais ne se conjugent point, N° 436; qu'entre ces deux sphères il y a un équilibre, et que l'harmonie est dans cet équilibre, N° 437; que l'harmonie peut

se tourner vers la sphère qui lui plaît, mais qu'actant il se tourne vers l'une, actant il se détourne de l'autre, N° 128; puis, ce qui est entendu par sphères, N° 129, et d'après les passages qui y sont cités. De la sphère du désir libidineux de former tout le milieu entre ces deux sphères, et lui équilibre, c'est parce que, lorsqu'on est dans cette sphère, on peut se tourner vers la sphère de l'amour conjugal, c'est-à-dire, vers cet amour, et aussi vers la sphère de l'amour de l'adultère, c'est-à-dire, vers l'amour de l'adultère; mais ce n'est vers l'amour conjugal, on se tourne vers le Ciel, et si c'est vers l'amour de l'adultère, on se tourne vers l'Enfer; l'un et l'autre est à l'arbitre, au gré et à la volonté de l'homme, afin qu'il puisse agir librement selon le raison, et non par instinct; par conséquent, afin qu'il soit un homme et s'approprie l'infant, et non une bête qui ne s'en approprie rien. Il est dit, le désir libidineux de la formation tel qu'il est dans le commencement, parce qu'alors il est dans un état qui tient le milieu : qui est-ce qui ne sait que tout ce que l'homme fait dans le commencement vient d'une convoitise, parce que cela vient de l'homme naturel? et qui est-ce qui ne sait que cette convoitise n'est point impure, quand de naturelle elle devient spirituelle? Il en est de même du désir libidineux de la formation, quand l'amour de l'homme devient conjugal.

126. XL. Il faut veiller avec soin à ce que l'amour conjugal ne se perde pas par des excitations immédiates et déordonnées. Par les formations immédiates et déordonnées, par lesquelles se perd l'amour conjugal, il est entendu des formations par lesquelles non-seulement sont ébranlés les forces, mais aussi sont entravés toutes les délicatesses de l'amour conjugal; car de leur licence effrénée naissent non-seulement les débâcles et par suite le manque de puissance, mais aussi les impuretés et les impudicités, d'après lesquelles l'amour conjugal ne peut être ni pur ni senti dans sa pureté et dans sa chasteté, ni par conséquent dans sa douceur et dans les délices de sa fin; mais parler des dommages pour le corps et pour le mental, et des amertumes qu'il non-seulement dépouillent l'amour conjugal de ses plaisirs délicieux, mais aussi l'enlèvent et le changent en froideur, et ainsi en dégoût : de telles formations sont de violents excès par lesquels les jeux conjugaux

sont traités en scènes tragiques : en effet, les passions inordinées et débordantes sont comme des incendies, qui s'élevant des extrêmes, et brûlant le corps, terrifiant les fibres, corrompent le sang, et vicient les raisonnels du cerveau; car elles s'élevaient comme un feu qui sort des fondemens d'une maison et la consume tout entière. Les parents doivent pourvoir à ce que cela n'arrive point, parce qu'un jeune homme, poussé par le desir héliénique, ne peut pas encore par sa raison s'imposer à lui-même un frein.

463. III. *Palais de l'Conjugal d'un mari avec une épouse est le Trésor de la vie humaine, et le Réservoir de la religion chrétienne.* Ce sont là deux choses qui ont été démontrées universellement et acquiescées, dans toute la Partie précédente sur l'Amour conjugal et sur les Délices de sa sagesse. Que ce soit le Trésor de la vie humaine, c'est parce que la vie de l'homme est telle qu'est chez lui cet amour, car il fait l'homme de sa vie; en effet, il est la vie de la sagesse cohabitant avec son amour, et de l'amour cohabitant avec sa sagesse, et par suite il est la vie des délices de l'un et de l'autre; en un mot, l'homme est une âme vivante par cet amour; de là vient que le conjugal d'un mari avec une épouse est appelé le Trésor de la vie humaine. Ceci est confirmé par les propositions ci-dessus, qu'avec une seule épouse il y a unité vraiment conjugale, confiance, puissance, parce qu'il y a union des mentals, N° 333, 334; que dans ce conjugal et d'après ce conjugal il y a les béatitudes célestes, les bonheurs spirituels, et par suite les plaisirs naturels, auxquels il a été pourvu dès le commencement pour ceux qui sont dans l'amour vraiment conjugal, N° 335; que cet amour est l'amour fondamental de tous les amours célestes et spirituels, et par conséquent de tous les amours naturels, et qu'en lui ont été rassemblés toutes les joies, et toutes les allégresses, depuis les premières jusqu'aux dernières, N° 65 à 68: et que, considéré dans son origine, il soit le jeu de la sagesse et de l'amour, c'est ce qui a été pleinement démontré dans ses Délices de la Sagesse son l'Amour Conjugal, qui forment la Première Partie de cet Ouvrage.

464. Que cet Amour soit le Réservoir de la religion chrétienne, c'est parce que cette religion fut un et établie avec cet amour;

en effet, il a été montré que dans cet amour se réunissent et se peuvent être que ceux qui s'adressent au Seigneur, et qui aiment les vœux de son Église et en pratiquant les biens, N° 76, 71; que cet amour vient du Seigneur seul, et que par conséquent il est le chez ceux qui sont de la Religion Chrétienne, N° 129, 335, 336; que cet amour est selon l'état de l'Église, parce qu'il est selon l'état de la sagesse chez l'homme, N° 130. Que ces choses soient ainsi, cela a été confirmé dans tout le Chapitre sur la Correspondance de cet amour avec le Mariage du Seigneur et de l'Église, N° 118 à 120; et dans le Chapitre sur l'Origine de cet amour d'après le Mariage du bien et du vrai, N° 83 à 102.

468. XIII. C'est ceux qui, pour diverses causes, ne peuvent pas encore contracter mariage, et qui pour cause de habitude (de tempérament) ne peuvent modifier les désirs libidineux, ce conjugal peut être consacré, si l'amour vague du sexe est restreint à une seule maîtresse. Que le désir libidineux immédiat et désordonné ne puisse être retenu par ceux qui sont libéraux, la raison le veut, et l'expérience l'enseigne; afin donc que ce désir immédiat et désordonné soit retenu chez ceux qui sont tourmentés d'effervescence, et qui pour plusieurs causes ne peuvent précipiter et avancer leur mariage, et afin qu'il soit retenu à une certaine modification et dans un certain ordre, il ne se présente d'autre refuge, et pour ainsi dire d'autre aide, que l'attachement pour une femme, qui en français est appelée maîtresse. Que dans les royaumes, où les formes du gouvernement sont multipliées, beaucoup de jeunes gens ne puissent contracter mariage que quand leur jeunesse est passée, parce qu'il faut d'abord mériter des emplois, et acquiescer des facultés pour soutenir une maison et une famille, et alors seulement rechercher une épouse qui soit convenable, c'est une chose certaine; et cependant, dans l'âge qui précède, la source de vertu virile ne peut que chez un très petit nombre être tenue fermée et réservée pour l'épouse; il importe, il est vrai, qu'elle soit réservée; mais si, à cause de la violence effrénée du désir libidineux, elle ne peut l'être, on demande un moyen terme, afin de pouvoir pendant ce temps-là empêcher que l'amour conjugal ne périsse. Que ce soit le palladium (commerce avec une maîtresse), les considérations suivantes le persuadent :

I. Par le Pellicot les fureurs bien indiquées sont réprimées et limitées, et ainsi s'introduit un état plus contracté, qui est moins éloigné de la vie conjugale. II. L'ardeur vénérienne, dans le commencement bouillonnante et comme brûlante, est apaisée et adoucie, et ainsi le motif de lubricité du tempérament, qui est hideux, est modéré par quelque chose qui est comme l'analogue du mariage. III. Par le Pellicot les fureurs ne vont point préjugées, et il n'est point contracté d'affaiblissement, comme par les onanisme vagues et illimitées. IV. Par lui, aussi, les maladies contagieuses du corps et les frénésies du mental sont évitées. V. Par lui, pareillement, on se garde des adultères qui sont le commerce charnel avec les épouses, et des corruptions qui sont les vices des filles ; sans parler des actes criminels qu'on ne doit pas nommer : en effet, un jeune garçon, lorsqu'il est dans l'âge de puberté, ne pense pas que les adultères et les actes de corruption soient autre chose que des fornications, par conséquent il pense que l'un est la même chose que l'autre ; il ne sait pas non plus résister par sa raison aux agaceries de certaines personnes du sexe, qui ont étudié avec soin les artifices des courtisanes ; mais dans le pellicot, qui est une fornication moins débridée et moins nuisible à la santé, il peut apprendre et voir les différences. VI. Par le pellicot il n'y a pas non plus accès aux quatre genres de désirs libidineux qui sont au suprême degré destructifs de l'amour conjugal, lesquels sont, le désir libidineux de la déformation, le désir libidineux des viridités, le désir libidineux du viol, le désir libidineux de séduire les innocences, désirs dont il sera parlé dans la suite. Mais ce qui vient d'être dit s'est point pour ceux qui peuvent maîtriser l'ardeur du désir libidineux ; si pour ceux qui, dès qu'ils ont atteint la jeunesse, peuvent contracter mariage, et offrir à leur épouse et engager avec elle les prémices de leur force.

336. XIV. *Le Pellicot est préférable à un vague désir libidineux, pourvu qu'il ne soit pas formé avec plusieurs maîtresses, ni avec une élève ou fille de chœur, ni avec une femme mariée, et qu'il soit tenu séparé de l'amour conjugal.* Quand et chez qui le Pellicot est préférable à un vague désir libidineux, c'est ce qui vient d'être montré au doigt. I. Que le Pellicot ne doive avoir lieu qu'avec une seule personne, c'est parce qu'avec plusieurs il y a

une polygamie qui met l'homme dans l'état naturellement naturel, et le précipite dans l'état sensuel, au point qu'il ne peut pas être élevé dans l'état spirituel, où doit être l'union conjugale; voir N° 228, 330. III. Qu'il ne doive pas avoir lieu avec une vierge ou fille infecte, c'est parce que l'union conjugale chez les femmes fait un avec leur virginité; de là vient la chasteté, la pureté et la sainteté de cet amour; c'est pourquoi promettre et livrer à un homme cette virginité, c'est donner un certificat qu'on l'aimera éternellement; une jeune fille ne peut donc l'accorder par aucun consentement rationnel, à moins que ce ne soit avec promesse d'union conjugale; cette virginité est aussi la couronne de son honneur; c'est pourquoi rompre cette virginité sans l'alliance du mariage, et ensuite abandonner cette jeune fille, c'est d'une jeune fille, qui peut devenir une fiancée et une chaste épouse, faire une prostituée, se priver un autre homme de ses droits; et l'un et l'autre est permanent: c'est pourquoi, celui qui prend une jeune fille pour maîtresse peut, il est vrai, cohabiter avec elle, et ainsi l'utiliser dans l'assuétude de l'union, mais cependant avec l'intention constante qu'elle soit ou devienne son épouse, si elle ne se livre pas à d'autres. III. Que le Pollucet ne doive pas avoir lieu avec une femme mariée, parce que c'est un adultère, cela est évident. IV. Que l'union du pollucet doive être tenu séparé de l'union conjugale, c'est parce que ces unions sont distinctes, et ne doivent pas par conséquent être mêlées ensemble; en effet, l'union du pollucet est un amour insensé, naturel et externe; mais l'union du mariage est chaste, spirituel et interne: l'union du pollucet distingue les âmes des deux, et conjoint seulement les sensuels du corps; mais l'union du mariage unit les âmes, et aussi d'après l'union des âmes les sensuels du corps, au point que de deux ils deviennent comme un, c'est-à-dire, une seule chair. V. L'union du pollucet entre seulement dans l'entendement, et dans les choses qui dépendent de l'entendement; mais l'union du mariage entre aussi dans la volonté et dans les choses qui dépendent de la volonté, par conséquent dans toutes et dans chacune des choses de l'homme; c'est pourquoi si l'union du pollucet devient l'union du mariage, l'homme ne peut, par aucun droit, se retirer sans violation de l'union conjugale; et s'il se retire et prend une

autre femme, l'amour conjugal perit dans sa rupture. Il faut qu'on sache que l'amour du pellican est le seul aspect de l'amour conjugal, par cela que l'homme ne promet pas mariage à sa maîtresse, et ne l'induit dans aucune espérance de mariage. Il veut même cependant allumer d'abord le flambeau de l'amour du sein avec une épée.

* * * * *

466. A ce qui précède sera ajouté ce MISÉRICORDIE. Un jour je conversais avec un Esprit novice qui, lorsqu'il était dans le Monde, avait beaucoup médité sur le Ciel et sur l'Enfer; par Esprits novices sont entendus les hommes nouvellement décollés, qui, parce qu'ils sont alors hommes spirituels, sont appelés Esprits. Celui-ci, dès qu'il fut entré dans le Monde spirituel, commença à méditer, comme auparavant, sur le Ciel et sur l'Enfer; et il se sentait dans l'allégresse, quand c'était sur le Ciel, et dans la tristesse quand c'était sur l'Enfer. Lorsqu'il eut remarqué qu'il était dans le Monde spirituel, il demanda aussitôt où était le Ciel et où était l'Enfer, et aussi ce que c'était que le Ciel et l'Enfer, et quel était l'un et l'autre; et on lui répondit : « Le Ciel est au-dessus de ta Tête, et l'Enfer est sous tes pieds; car maintenant tu es dans le Monde des esprits, qui tient le milieu entre le Ciel et l'Enfer; mais ce que c'est que le Ciel et quel il est, et ce que c'est que l'Enfer et quel il est, nous ne pouvons te le dire en peu de mots. » Et alors, comme il brûlait du désir de connaître, il se jeta à genoux, et pria Dieu avec ferveur, afin d'être instruit; et voici, un Ange apparut à sa droite, le releva et lui dit : « Tu as supplié afin d'être instruit sur le Ciel et sur l'Enfer; maintenant je vais te dire ce que c'est que le Paradis, et tu connaîtras. » Et, après avoir ainsi parlé, l'Ange fut relevé. Alors l'Esprit novice dit en lui-même : « Que signifient ces paroles : *Cherche et apprend ce que c'est que le Paradis, et tu connaîtras ce que c'est que le Ciel, et ce que c'est que l'Enfer, et quels ils sont?* » Peu après, quittant ce lieu, il alla de tous côtés; et, s'adressant à ceux qu'il rencontrait, il leur disait : « Dites-moi, je vous prie, s'il vous plaît, ce que c'est que le Paradis. » Et les uns disaient : « Quelle question nous fais-tu là? Qui

ignore ce que c'est que le Plaisir? N'est-ce pas la joie et l'allégresse? Un plaisir est donc un plaisir, l'un aussi bien que l'autre, nous ne constatons point de différence. » D'autres disaient : « Le Plaisir est le rire du mental, car lorsque le mental rit, la face est gaie, le langage joyeux, le geste plaisant, et l'homme tout entier dans le plaisir. » Mais d'autres disaient : « Le Plaisir n'est autre chose que d'être en folie, et de manger des mets délicats, de boire et de s'enivrer avec un vin généreux, et alors de raconter de choses diverses, et surtout des jeux de Vénus et de Cupidon. » Après avoir entendu ces paroles, l'Esprit novice indigné se dit en lui-même : « Ces réponses sont grossières et inciviles; ces plaisirs ne sont ni le Ciel ni l'Enfer; que ne puis-je trouver des sages? Et il quitta ces Esprits, et alla à la recherche d'Esprits sages; et alors il fut vu par un Esprit angélique, qui lui dit : « Je perçois que tu es enflammé du désir de savoir ce qui est l'Universel du Ciel et l'Universel de l'Enfer; et comme cela est le Plaisir, je te conduirai sur une Colline, où s'assemblent chaque jour ceux qui scrutent les Effets, ceux qui recherchent les Causes, et ceux qui examinent les Fins; il y a trois Assemblées, et ceux qui scrutent les Effets sont appelés les Esprits des sciences, et abstraitivement les Sçonnens; ceux qui recherchent les Causes sont appelés les Esprits de l'intelligence, et abstraitivement les Intelligences, et ceux qui examinent les Fins sont appelés les Esprits de la sagesse, et abstraitivement les Sagesseux; directement au-dessus d'eux, dans le Ciel, il y a des Anges qui d'après les fins voient les causes, et d'après les causes les effets; c'est d'après ces Anges que ces trois Assemblées ont l'illustration. » Alors, prenant l'Esprit novice par la main, il le conduisit sur la Colline, et vers l'Assemblée composée de ceux qui examinent les Fins, et sont appelés les Sagesseux. L'Esprit novice leur dit : « Pardonnez-moi d'être mortel vers vous; en voici la raison : Dès ma jeunesse j'ai médité sur le Ciel et sur l'Enfer, et je suis venu depuis peu dans ce Monde; et quelques-uns, qui alors me furent associés, m'ont dit qu'il le Ciel est au-dessus de ma tête, et l'Enfer sous mes pieds; mais ils ne m'ont pas dit ce que c'est que le Ciel et l'Enfer, ni quels ils sont; c'est pourquoi, étant devenu inquiet par suite de ma pensée constante sur ce sujet, j'ai prié Dieu; et alors un Ange s'est présenté et m'a dit : Connais

ET APPRENDS CE QUE C'EST QUE LE PLAISIR, ET TO CONNAÎTRAS; j'ai cherché, mais en vain jusqu'à présent; je demande donc que vous m'appreniez, si cela vous plaît, ce que c'est que le Plaisir. » A cette demande les Sagesse répondirent : « Le Plaisir est le tout de la vie pour tous dans le Ciel, et le tout de la vie pour tous dans l'Enfer; pour ceux qui sont dans le Ciel, c'est le Plaisir du bien et du vrai, mais pour ceux qui sont dans l'Enfer, c'est le Plaisir du mal et du faux; car tout Plaisir appartenant à l'Amour, et l'Amour est l'Être de la vie de l'homme; c'est pourquoi, de même que l'homme est bon ou méchant selon la qualité de son Amour, de même il est heureux selon la qualité de son Plaisir; l'activité de l'Amour fait le sens du plaisir; son activité dans le Ciel est avec la sagesse, et son activité dans l'Enfer est avec la folie, l'orgueil et l'envie; donc le Plaisir dans ses effets; or, les Cieux et les Enfers sont dans des Plaisirs opposés, parce qu'ils sont dans des Amours opposés, les Cieux dans l'Amour et par suite dans le Plaisir de bien faire, et les Enfers dans l'Amour et par suite dans le Plaisir de mal faire; si donc tu connais ce que c'est que le Malin, tu connaîtras ce que c'est que le Ciel et l'Enfer, et quel est l'un et l'autre. Mais cherche et apprends encore ce que c'est que le Plaisir par ceux qui recherchent les Causes, et qui sont appelés les intelligences; ils sont ici sur la droite. » Et il se retira, et il y alla, et il dit la cause de son arrivée, et il les pria de lui apprendre ce que c'est que le plaisir et son, sur la question, lui dit : « C'est une vérité que celui qui connaît le Plaisir connaît ce que c'est que le Ciel et l'Enfer, et quel est l'un et l'autre; la Volonté, d'après laquelle l'homme est homme, n'est pas même créée au seul instant, si ce n'est par le Plaisir; car la Volonté, considérée en elle-même, n'est autre chose que l'affection et l'effet de quelque amour, ainsi d'un plaisir, puisque ce qui lui veut est quelque chose qui plaît, qui est agréable et qui vit; et comme la Volonté pense l'Entendement à penser, il n'est pas la plus petite chose de l'idée d'une pensée, si ce n'est par l'effet du plaisir de la volonté; s'il en est ainsi, c'est parce que le Seigneur met en action par lui-même au moyen de son influx toutes les choses de l'âme, et toutes celles du mental chez les Anges, chez les Esprits, et chez les hommes; et il les met en action par l'influx de l'Amour

et de la sagesse, et est inflex en l'activité même, d'où procède tout plaisir, qui dans son origine est appelé béatitude, bonheur et félicité, et dans sa dérivation, plaisir, charme et agrément, et dans un sens universel, bien. Mais les Caprices de l'Enfer changent chez nos loquets choisis, par conséquent aussi le Bien en Mal, et le Bien en Faux, le Plaisir permettant continuellement ; sur sans la permanence du Plaisir ils s'accroissent point de Volonté, et de détermination, sans point de vie : par là on voit clairement ce que c'est que le plaisir de l'Enfer, quel il est et d'où il vient, et ce que c'est que le Plaisir du Ciel, quel il est et d'où il vient. » Après avoir raconté ces explications, il fut conduit vers la troisième Assemblée, où étaient ceux qui scrutent les Effets, et qui sont appelés les Sciences ; ceux-ci lui dirent : « Descendez sur la Terre inférieure, et montez sur la Terre supérieure, ou percevrez et sentirez dans celle-ci les plaintes des anges du Ciel, et dans celle-là les plaisirs des esprits de l'Enfer. » Mais voilà qu' alors, à une certaine distance d'eux, s'ouvrit le sol, et par l'ouverture montèrent trois diables qui paraissaient en feu d'après le plaisir de leur amour ; et comme ceux qui étaient connectés avec l'Esprit moine percevaient que ces trois diables étaient montés de l'Enfer d'après une Préméditation, ils leur crièrent : « N'approches pas plus près ; mais de lieu en vers dire, racontez-nous quelque chose de vos Plaisirs. » Et ils répondirent : « Sachez que chacun, qu'il soit bon ou méchant, est dans son Plaisir ; le Bon, dans le plaisir de son bien ; et le Méchant, dans le plaisir de son mal. » Et on leur demanda : Qu'est-ce que votre Plaisir ? Ils dirent que c'était le Plaisir de commettre scortation, de se venger, de voler, de blasphémer ; et l'on demanda de nouveau : « Quels sont ces Plaisirs ? » Ils dirent : « Ils sont souffis par les autres comme des poissiers d'encouragement, et comme des infections de cadavres, et comme des odeurs d'urines creupies. » Et l'on demanda : « Ce sont donc là des choses agréables pour vous ? » Ils répondirent : « Très-agréables. » Et on leur dit : « Alors vous êtes comme les bêtes immondes qui vivent dans de puantes ordures. » Et ils répondirent : « Si nous le sommes, nous le sommes ; mais ces odeurs sont les délices de nos narines. » Et on leur demanda : « Qu'avez-vous encore à raconter ? » Ils dirent : « Il est permis à chacun de nous d'être dans son Plai-

est, même le plus insoude, aussi qu'on l'appelle, pourvu qu'il s'infuse ni les bons Esprits ni les Anges; mais comme d'après notre plaisir nous n'avons pu faire autrement que de les insérer, nous avons été jetés dans des cachots, où nous souffrons cruellement; être privé et relégué de nos plaisirs dans ces cachots, c'est ce qui est appelé le tourment de l'Enfer; c'est aussi une douleur intérieure. » Alors on leur demanda : « Pourquoi avez-vous inséré les bons ? » ils dirent : « Nous n'avons pu faire autrement; c'est comme une femme qui s'empare de nous, quand nous voyons un Ange, et que nous sentons la Sphère Divine autour de lui. » A cette réponse on leur dit : « Ainsi, vous êtes aussi comme des belles femmes. » Et peu après, quand ces diables virent l'Esprit revêtu avec les Anges, ils furent saisis d'une fureur qui apparut comme un feu de haine; c'est pourquoi, de peur qu'ils ne causassent du dommage, ils furent replongés dans l'Enfer. Ensuite apparurent des Anges qui d'après les fins voyaient les causes, et par les causes les effets, et qui étaient dans le Ciel au-dessus de ces trois Assemblées, et ils furent vus dans une lumière éclatante qui, se développant par des courbes en spirale, porta avec elle une Guirlande de fleurs en forme ronde, et la posa sur la Tête de l'Esprit noyé; et alors de cette lumière sortit une voix qui lui dit : « Cette Couronne de Laurier t'est donnée, parce que tu as, ôte la jeunesse, médité sur le Ciel et sur l'Enfer. »

DU CONCUBINA.

362. Dans le Chapitre précédent, on n'a été traité de la Fornication, il a aussi été traité du Pellicat, et par ce terme il a été entendu la conjonction contractée entre un homme célibataire et une femme; mais ici par Concubinage il est entendu la conjonction pareillement contractée entre un homme marié et une femme : ceux qui ne distinguent pas les genres se servent indifféremment de ces deux termes, comme ayant la même portée, et par conséquent la même signification; mais puisque ce sont deux genres, et que le terme de Pellicat convient au premier, parce qu'une matrone (pellea) est une courtisane, et le terme Concubinage au

second, parce qu'une concubine est une concubine de ill par substitution, c'est pour cela que, pour cause de distinction, l'accord concubinal avec une femme est signalé par Polliciti, et l'accord postconcubinal par Concubinage. Il est traité ici du Concubinage à cause de l'ordre; car d'après l'ordre on découvre quel est d'une part le Mariage, et quel est de l'autre l'Adultère. Que le Mariage et l'Adultère soient opposés, c'est ce dont il a d'abord été traité dans le Chapitre sur leur opposition; et combien ils sont opposés, et de quelle manière ils le sont, c'est ce qui ne peut être montré que d'après les intermédiaires qui interviennent, ou nombre desquels est aussi le Concubinage; mais comme il y a deux genres de Concubinage, et qu'ils doivent être absolument distingués, c'est pour cela que cette Section, comme les précédentes, sera divisée en Articles, ce qui aura lieu dans cet ordre : I. Il y a deux genres de Concubinage, qui diffèrent beaucoup entre eux; l'un conjointement avec l'épouse, l'autre séparément d'avec l'épouse. II. Le Concubinage conjointement avec l'épouse n'est nullement permis aux Chrétiens, et il est détestable. III. C'est une Polygamie qui a été condamnée, et doit être condamnée par le second Chrétien. IV. C'est une Sottisation, par laquelle le Conjoint, qui est le plus précieux Joyau de la vie Chrétienne, est dévalué. V. Le Concubinage séparément d'avec l'épouse, quand il a lieu pour des causes légitimes, justes et vraiment consciencieuses, n'est point illicite. VI. Les causes légitimes de ce Concubinage sont les causes légitimes du divorce, quand l'épouse néanmoins est retournée à la malice. VII. Les causes justes de ce Concubinage sont les causes justes de la séparation de ill. VIII. Les causes consciencieuses de ce Concubinage sont réelles ou non réelles. IX. Les causes consciencieuses réelles sont celles qui sont fondées sur le juste. X. Mais les causes consciencieuses non réelles sont celles qui ne sont pas fondées sur le juste, bien qu'elles le soient sur l'apparence du juste. XI. Ceux qui sont dans ce Concubinage par des causes légitimes, justes et consciencieuses réelles, peuvent être en même temps dans l'union conjugale. XII. Mais que ce Concubinage continué, la conjonction actuelle avec l'épouse n'est point permise. Suit maintenant l'explication de ces Articles.

563. L. Il y a deux genres de Concubinage, qui diffèrent beaucoup entre eux; l'un conjointement avec l'épouse, l'autre séparément d'une épouse. Qu'il y ait deux genres de Concubinage qui diffèrent beaucoup entre eux; que l'un de ces genres consiste à s'ajointer par substitution une compagne de lit, et à vivre conjointement et en même temps avec elle et avec l'épouse; que l'autre genre consiste, après une légitime et juste séparation d'avec l'épouse, à prendre en sa place une femme pour compagne de lit; et que ces deux genres de Concubinage diffèrent autant l'un de l'autre, qu'un liage soit différé d'un liage laïc, c'est ce que peuvent voir ceux qui examinent les choses clairement et distinctement, mais non ceux qui les voient confusément et indistinctement; et même ceux qui sont dans l'union conjugale peuvent le voir, mais non ceux qui sont dans l'union de l'adultère; ceux-ci sont dans le tort à l'égard de toutes les dérivations de l'union du sexe, mais ceux-là sont dans le jour à l'égard de ces dérivations : néanmoins, ceux qui sont dans l'adultère peuvent voir ces dérivations et leurs différences, non pas, il est vrai, en eux d'après eux, mais d'après les autres quand ils en entendent parler, car la faculté d'écouter son entendement existe chez l'adultère, semblable à celle qu'il y a chez l'époux chaste; mais l'adultère, après avoir reconnu les différences dont il a entendu parler par les autres, les efface toujours de son souvenir, lorsque'il plonge son entendement dans son impure volupté; en effet, le chaos et l'incohérence, ce qui est sans objet et qui est insensé, ne peuvent être ensemble; mais ils peuvent être distingués par l'entendement séparé. Un jour, dans le Monde Spirituel, je demandais à ceux qui n'avaient pas considéré les adultères comme des péchés, s'ils reconnaissaient une différence entre la fornication, le pallicat, les deux genres de concubinage, et les degrés d'adultère; ils répondirent qu'ils étaient l'un comme l'autre; je leur demandai aussi s'il en était de même du mariage; Ils regardèrent autour d'eux s'il n'y avait pas quelque membre du Clergé, et n'en ayant point vu, ils dirent, que le mariage, considéré en lui-même, était pareil. Il en fut autrement de ceux qui, dans les idées de leur pensée, avaient considéré les adultères comme des péchés; ceux-ci dirent que dans les idées inférieures, qui appartiennent à la perception, ils avaient vu les

différences, mais qu'ils ne s'élèvent pas encore appliqués à les discernir, et à en faire la distinction : je puis affirmer que ces différences, jusqu'aux plus minuscules, sont perçues par les Anges du Ciel. Afin donc qu'il soit bien manifeste qu'il y a deux genres de Concubinage opposés entre eux, l'un par lequel est détruit l'amour conjugal, l'autre par lequel il n'est point détruit, le genre destructible va d'abord être décrit, et ensuite l'autre, qui n'est point visible.

464. II. Le Concubinage conjointement avec l'épouse n'est nullement permis aux Chrétiens, et il est détestable. S'il n'est point permis, c'est parce qu'il est contre l'union conjugale; et s'il est détestable, c'est parce qu'il est contre la religion; et ce qui est contre la religion, et en même temps contre l'union conjugale, est contre le Seigneur; c'est pourquoi, dis que quelqu'un, sans aucune circonstance réelle, adjoint une concubine à l'épouse, le Ciel lui est fermé, et il n'est plus compté par les Anges au nombre des Chrétiens : dis toi instant aussi, il méprise les choses qui appartiennent à l'Eglise et à la Religion, et dans la suite il ne fera pas la face au-dehors de la nature, mais il se tourne vers elle, comme vers une Déesse, qui est favorable à son désir illégitime, et de son vif air consulte son esprit reçoit l'inspiration : le crime intérieur de cette apostasie est dévoilé dans ce qui suit. Que ce Concubinage soit détestable, cet homme lui-même ne le voit pas, parce qu'après que le Ciel lui a été fermé, il est devenu folle spirituelle; mais une épouse chaste le voit clairement, parce qu'elle est amour conjugal, et que cet amour a en dégoût au lui concubinage; c'est pourquoi aussi, plusieurs d'entre celles-ci refusent encore la conjonction actuelle avec leurs maris, comme une chose qui souillerait leur chasteté par la contagion du déshonneur affecté aux maris d'après les concubines.

465. III. C'est une Polygamie qui a été condamnée, et doit être condamnée par le monde Chrétien. Que le Concubinage simultané ou conjoint avec l'épouse soit une Polygamie, quelques uns le croient parce qu'ils s'en sont si déclarés et par conséquent nommé ainsi par aucune loi, chacun le voit, même celui qui n'a pas de perspicacité; car une femme d'emprunt et participant à la couche conjugale est comme une épouse : que la polygamie ait été con-

durée et doit être condamnée dans le monde Chrétien, c'est ce qui a été démontré dans le Chapitre sur la Polygamie, spécialement dans ces Articles : il n'est permis à un Chrétien de se marier qu'à une seule épouse, N° 338 ; si un Chrétien se marie à plusieurs épouses, il commet non-seulement un adultère naturel, mais aussi un adultère spirituel, N° 339 ; cela a été permis à la nation Israélite, parce que chez elle il n'y avait pas Eglise Chrétienne, N° 340. D'après ces explications, il est évident qu'admettre une concubine à l'épouse, et partager son lit avec l'une et avec l'autre, est une infâme polygamie.

468. IV. C'est une *Scortation*, par laquelle le Conjugat, qui est le plus précieux Joyau de la vie Chrétienne, est détruit. Que ce soit une scortation plus opposée à l'amour conjugal, que la scortation commune, qui est appelée simple adultère, et qu'elle prive absolument de toute faculté et de toute inclination à la vie conjugale, qui est dans les Chrétiens par nature, c'est ce qui peut être prouvé par de solides arguments devant la raison de l'homme sage. Quant au premier Point, que le concubinage simultané ou conjoint avec l'épouse, est une scortation plus opposée à l'amour conjugal que la scortation commune, qui est appelée simple adultère, on peut le voir d'après ces considérations ; que dans la scortation commune, ou adultère simple, il n'y a pas un amour analogue à l'amour conjugal, car c'est seulement une ardeur de la chair, qui se refroidit aussitôt, et parfois ne laisse pas après elle de vestige d'amour pour la femme ; c'est pourquoi, si cette insatiable effervescence n'a pas lieu par propos déterminé, ou par confirmation, et si l'adultère s'en repent, elle ne dissipe que très-peu l'amour conjugal : il en est tout autrement de la scortation polygamique, il y a en elle un amour analogue à l'amour conjugal, car il se se refroidit pas, il se se dissipe pas, et ne se réduit pas à rien après l'effervescence, comme le précédent ; mais il reste, il se renouvelle et s'affermi, et il cultive autant de l'amour dû à l'épouse, et à la place de cet amour il introduit de la fraude pour elle ; en effet, l'homme alors considéré comme rival de la concubine à cause du libre de la volonté, en ce qu'il peut, s'il lui plaît, se retirer, ce qui est libre dans l'homme naturel, et cela étant par suite agréable sentiment est amour ; et de

plus, par les amours il y a avec la concubine une union plus proche qu'avec l'épouse; et, vice versa, il ne regarde pas l'épouse comme aimable à cause de l'abstinence où il est de cohabiter avec elle par suite d'une alliance contractée pour la vie, ce qu'il perçoit alors comme plus contraignant en raison du filaire où il est à l'égard de l'autre : que l'amour pour l'épouse se refroidisse, et qu'elle-même devienne un objet vil, dans le même degré que l'aimer pour une concubine n'échauffe et que celle-ci est en estime, cela est évident. Quant au second Power, que le concubinage conciliant ou conjoint avec l'épouse prive le mari de toute faculté et de toute inclination à la vie conjugale, qui est dans les Chrétiens par naissance, on peut le voir d'après ces considérations; que, selon l'amour pour l'épouse est transcrit en amour pour la concubine, selon il est retiré, époué et mis à néant pour l'épouse, comme il vient d'être montré ci-dessus; que cela se fasse par la fermeture des intérieurs du mental naturel du mari, et par l'ouverture des intérieurs de ce mental, on peut le voir d'après le siège de l'inclination chez les Chrétiens à aimer une seule personne du sexe, ce ce que cette inclination est dans les intimes du mental, et que ce siège peut être fermé, mais non être extirpé : si l'inclination à aimer une seule personne du sexe, et aussi la faculté de recevoir cet amour, ont été implantées dans les Chrétiens par naissance, c'est parce que cet amour vient du Seigneur seul, et est devenu chose de religion; or, dans le Christianisme, le Dieu du Seigneur est reconnu et adoré, et la religion est fondée sur la Parole du Seigneur; de là vient que cet amour est greffé et ainsi transplanté de génération en génération : il a été dit que ce Conjugal Chrétien périt par la scortation polygamique, mais il est entendu que chez le polygame chrétien il est fermé et intercepté, mais néanmoins susceptible de remonter dans ses descendants, comme il arriva pour le remariage de l'aïeul et du bis-aïeul se reproduisant dans le petit-fils et l'arrière-petit-fils : de là vient que ce Conjugal est appelé le plus précieux Japon de la vie Chrétienne, et ci-dessus, N° 457, 458, le Trésor de la vie humaine et le réservoir de la religion Chrétienne. Que ce Conjugal soit détruit par la scortation polygamique chez le Chrétien qui s'y livre, on le voit manifestement en ce que le Chrétien ne peut

pas, de la même manière que le polygame mahométan, aimer la concubine et l'épouse; mais que, autant il aime la concubine, ou s'échauffe pour elle, autant il n'aime pas l'épouse, ou se refroidit pour elle; et, en qui est plus détestable, autant aussi il reconnaît de cœur le Seigneur seulement comme homme naturel et Fils de Marie, et non en même temps comme Fils de Dieu, et autant encore il regarde comme rien la religion. Mais il faut qu'on sache bien que cela arrive à ceux qui ajoutent une concubine à l'épouse, et se conçoivent en actualité avec l'une et avec l'autre, et réellement à ceux qui, pour des causes légitimes, justes et véritablement consciencieuses, se séparent, et quant à l'amour actuel se déjoignent de l'épouse, et prennent une femme d'emprunt; c'est de ce genre de Concubinage qu'il va maintenant être traité.

467. V. *Le Concubinage séparément d'une l'épouse, quand il a lieu pour des causes légitimes, justes et véritablement consciencieuses, n'est point illicite.* Quelles causes sont entendues par légitimes, quelles par justes, et quelles par véritablement consciencieuses, c'est ce qui va être dit en ordre; il est fait ici d'abord une simple mention des causes, afin que ce Concubinage, dont il est question dans ce qui suit, soit distingué du Concubinage précédent.

468. VI. *Les causes légitimes de ce Concubinage sont les causes légitimes du divorce, quand l'épouse néanmoins est revenue à la maison.* Par divorce il est entendu l'annulation de l'alliance conjugale, et par suite la séparation complète, et après cette séparation l'entière liberté de prendre une autre épouse; l'unique cause de cette totale séparation ou du divorce est la scortation, selon le précepte du Seigneur, — Matth. XIX. 9. — A cette même cause se réfèrent aussi les obstacles manifestes qui ôtent toute pitié, et qui remplissent et subvertissent la maison d'antiques cruautés, d'après lesquelles s'établit une impuissance scortatoire qui rend tout le mental diabolique. A ces choses peut se joindre une malicieuse dévotion, qui enveloppe une scortation, et fait que l'épouse comme adultère, et par conséquent est répudiée, — Matth. V. 32. — Ces trois causes, parce qu'elles sont des causes légitimes de divorce, la première et la troisième devant le juge public, et la seconde devant le même juge, sont aussi des causes légitimes de

concubinage, mais quand l'épouse adultère est revenue à la maison. Si la scortation est l'unique cause de divorce, c'est parce qu'elle est diamétralement opposée à la vie de l'union conjugale, et la détruit jusqu'à extinction; voir ci-dessus, N° 206.

469. Que certaines causes de marié renvoient à la maison leur épouse adultère, les causes sont celles-ci : 1. Le mari craint d'engager un procès avec l'épouse, de l'accuser d'adultère, et ainsi de manifester au public son crime; car si des témoins oculaires ou des preuves semblables à ces témoignages n'établissent pas la conviction, il serait couvert de sarcasmes indirectement dans les réunions d'hommes, et ouvertement dans les réunions de femmes. 2. Il craint aussi les atroces justifications de cette adultère, et même son patronage de la part des juges, et par conséquent la diffusion de son nom. 3. Outre cela, les ouvrages domestiques offrent des ouvrages qui demandent de faire séparation de maison; par exemple, s'il y a des enfants entre qui l'union, même d'une femme adultère, est un amour maternel; ou des devoirs mutuels, qui ne peuvent être divisés, interrompus et congédiés; ou, du côté paternel et du côté maternel, l'épouse a des parents et des protecteurs, et qu'il puisse en être espéré de la fortune; ou, dans le commencement, il a entretenu avec elle d'agréables familiarités; et si elle, après être devenue adultère, suit adroitement, par un certain appuiement et par de fines courtoisies, épouser le mari, elle ne s'être point incriminée; outre d'autres motifs qui, étant en eux-mêmes des causes légitimes de divorce, sont aussi des causes légitimes de concubinage; car les causes qui font retenir l'épouse à la maison n'ont écarté point la cause de divorce, quand celle-ci a commis scortation; quel est l'homme, à moins qu'il ne soit vil, qui puisse conserver les droits du lit conjugal et partager sa couche avec une épouse adultère? Si cela a lieu tel et là, aucune conclusion n'en peut être tirée.

470. VII. Les causes justes de ce Concubinage sont les causes justes de la séparation de lit. Il y a des causes légitimes de séparation, et il y a des causes justes; les causes légitimes sont établies par les décisions des juges, et les causes justes par des décisions que le mari seul prononce : les causes de séparation de lit, et aussi de séparation de maison, sont légitimes que justes, ont

sont énumérées en abrégé, ci-dessus, N° 262, 263 ; parmi elles, les Vices en cause; ce sont les maladies par lesquelles tout le corps est tellement infecté que la contagion peut être fatale; telles sont les Fièvres malignes et pestilentielles, les Lèpres, les Maux vénériens, les Cancers : puis, les Maladies par lesquelles tout le corps a été tellement affaibli, qu'il ne peut plus exister de communicabilité, et d'après lesquelles sont exhalées des effluves préjudiciables et des vapeurs malsaines, soit de la surface du corps, soit de ses parties intérieures, spécialement de l'Estomac et du Poupon; de la surface du corps, les Varioles malignes, les Verrues, les Pastilles, la Phtisie scorbutique, les Dartres virulentes, surtout si la face en a été souillée; de l'Estomac, les Rapports constamment infectes, puants et dégoûtants; du Poupon, les Humeurs fétides et putrides provenant d'apostèmes, d'abcès ou d'abcès, ou d'un vice du sang ou du sérum. Outre ces Maladies, il en est d'autres de différents noms, comme la Lipothymie, qui est une complète langueur du corps, et un manque de forces; la Paralysie, qui est une résolution et un relâchement des membranes et des ligaments qui servent au mouvement; l'Épilepsie; l'insensibilité permanente provenant de l'Apoplexie; certaines Maladies chroniques; la Pustule Maligne, la Hème, entre d'autres maladies, que la Pathologie fait connaître. Les Vices de mortel, qui sont des causes justes de séparation de lit et de maison, sont, par exemple, la Manie, la Fureur, le Transport furieux, la Folie actuelle et l'imbécillité, la perte de la mémoire, et autres semblables. Que ces causes soient des causes justes de Concubinage, parce qu'elles sont des causes justes de séparation, la raison le voit sans l'aide d'un juge.

471. VIII. Les causes conditionnelles de ce Concubinage sont réelles ou non réelles. Telles, entre les causes justes, qui sont de justes causes de séparation, et qui par suite deviennent de justes causes de concubinage, il y a aussi des causes conditionnelles qui dépendent du jugement et de la justice chez le mari. Il doit aussi par conséquent en être fait mention; mais comme les jugements de justice peuvent être pervers, et être changés par des confirmations ou des apparences du juste, c'est pour cela que ces causes sont distinguées en causes conditionnelles réelles et en causes conditionnelles non réelles, et qu'elles sont décrites séparément.

473. IX. *Les causes consciencieuses réelles sont celles qui sont fondées sur le juste.* Pour connaître les causes qui sont des causes consciencieuses réelles, il suffit d'en énumérer quelques-unes; par exemple, le manque de sang, et par conséquent l'apathie envers les vœux; l'inspiration, l'arrogance, le malpropreté, l'impudicité; le désir immédiat de divulguer les secrets de la science, de dupier, de haïr, de se venger, de faire le mal, de voler, de tromper; une dissemblance interne d'où résulte l'impudicité; une impudicité acquise du devoir conjugal, par laquelle le mari devient froid comme la pierre; l'application à des actes de magie et à des penalgies; une excessive impudie; et autres vices semblables.

475. Il y a aussi des causes malis graves, qui sont des causes consciencieuses réelles, et qui séparent du lit, mais non cependant de la maison; par exemple, la cessation de procréation chez l'épouse en raison de son âge avancé; et par suite la répugnance et la tergiversation pour l'amour actuel, l'ardeur chez le mari persistant toujours; outre des cas semblables, dans lesquels le jugement rationnel voit le juste, et qui ne blessent pas la conscience.

476. X. *Les causes consciencieuses non réelles sont celles qui ne sont pas fondées sur le juste, bien qu'elles le soient sur l'apparence du juste.* Ces causes sont connues d'après les causes consciencieuses réelles ci-dessus énumérées, et, si elles ne sont pas bien examinées, elles peuvent apparaître comme justes, et cependant sont injustes; par exemple, les temps d'abstinence requis après les coïtes, les indispositions transitoires des épouses, le préjudice qui en résulte pour le profligue, les polygamies permises aux brahmes, et d'autres causes semblables qui, d'après la justice, ne sont d'aucune valeur; celles-ci sont imaginées par les maris après des froides constructions, lorsque des désirs libidineux insatiables les ont privés de l'amour conjugal, et les ont infatués de l'idée de la ressemblance de cet amour avec l'amour ascétique : ceux-ci, pour se mettre à l'abri de la diffamation quand ils entrent en coïturbage, donnent pour légitimes et réelles ces causes bilieuses et capiteuses, et même ordinairement ils répandent au sujet de l'épouse des mensonges, qui même se-

les la faveur obtiennent l'assentiment et l'approbation des concubinaires unis.

475. XI. Ceux qui sont dans ce Concubinage par des causes légitimes, justes et consciencieuses réelles, peuvent être en même temps dans l'amour conjugal. Il est dit qu'ils peuvent être en même temps dans l'amour conjugal, et il est entendu qu'ils peuvent sentir cet amour résider chez eux; car dans le sujet, dans lequel il est, cet amour ne péril pas, mais il repose. Si l'amour conjugal chez ceux qui possèdent le mariage ou concubinage, et qui entrent dans le concubinage d'après les causes ci-dessus mentionnées, est conservé, en vain les médisants : C'est que ce concubinage ne répugne point à l'amour conjugal; qu'il n'est pas une séparation d'avec cet amour; qu'il est seulement un voile qui le couvre; et que ce voile est ôté après la mort : I. Ce concubinage ne répugne point à l'amour conjugal. C'est la conséquence de ce qui a été ci-dessus démontré, que ce concubinage, quand il a lieu pour des causes légitimes, justes et consciencieuses réelles, n'est point illicite, N° 467 à 473. II. Ce concubinage n'est pas une séparation d'avec l'amour conjugal. En effet, quand des causes légitimes, ou justes, ou consciencieuses réelles survenant, persécutent, contraignent, l'amour conjugal n'est pas séparé avec le mariage, mais il est seulement interrompu, et l'amour interrompu et non séparé reste dans le sujet; il en est de cela comme d'un homme qui exerce un emploi qu'il aime, et qui en est détourné par les sociétés, ou par les spectacles, ou par des voyages; l'amour de son emploi n'est pas néanmoins perdu : ou, comme d'un homme qui aime un vin généreux; quand il en boit de moins bon, il ne perd pas pour cela son goût pour le vin généreux. III. Ce concubinage est seulement un voile qui couvre l'amour conjugal. C'est parce que l'amour du concubinage est naturel, et l'amour du mariage, spirituel; et que l'amour naturel voile l'amour spirituel quand celui-ci est intercepté; qu'il en soit ainsi, celui qui aime ne le sent pas, parce que l'amour spirituel est senti non d'après lui-même, mais par l'amour naturel, et il est senti comme un plaisir dans lequel est une béatitude qui vient du Ciel; mais l'amour naturel est senti par lui-même seulement comme un plaisir. IV. Ce voile est ôté après la mort. C'est parce qu'alors de

naturel l'homme devient spirituel, et qu'en lieu d'un corps matériel il jouit d'un corps subtilisé, dans lequel le plaisir naturel d'après le spirituel est senti dans sa prééminence : qu'il en soit ainsi, c'est ce que j'ai appris par la communication avec quelques-uns dans le Monde Spirituel, et même il par des faits qui dans le Monde matériel été dans le Concubinage par des causes consciencieuses réelles.

476. XII. Tant que ce Concubinage continue, la conjonction actuelle avec l'épouse n'est point permise. C'est parce qu'alors l'Amour conjugal, qui en lui-même est spirituel, chaste, pur et saint, devient naturel, est souillé, n'a plus de vigueur, et ainsi périt; c'est pourquoi, afin que cet amour soit conservé, il est utile que le concubinage d'après des causes consciencieuses réelles, 5e 475, 476, ait lieu avec une seule, et non avec deux en même temps.

* * * * *

477. A ce qui précède sera ajouté ce Mémoire. J'entends un certain Esprit, un jeune homme, récemment venu du Monde, se vantant de ses scortations, et cherchant à acquérir des louanges, de ce qu'il surpassait les autres en plaisances virile; au milieu de ses vaines gloires, il tenait aussi ces propos : « Quoi de plus triste que d'emprisonner son amour, et de vivre seul avec une seule femme? et quoi de plus déshonneur que de donner toute liberté à l'amour? Qui est-ce qui ne se laisse pas d'une seule, et n'est pas remis en vigueur par plusieurs? Quoi de plus agréable que la liberté sans réserve, la vérité, les déflorations, les jours perdus aux morts, et les hypochrites scortations? Est-ce que les choses qui sont obtenues par des sautes, des trahiseries et des larcins ne réjouissent pas les intimes du mental? » En entendant ces propos ceux qui étaient présents disaient : « Ne parle pas ainsi; tu ne vas pas où tu es, ni avec qui tu es; tu ne fais que d'arriver ici; il y a sous tes pieds l'Enfer, et au-dessus de ta tête le Ciel; tu es maintenant dans un Monde, qui tient le milieu entre le Ciel et l'Enfer, et qui est appelé Monde des Esprits; ici arrivent, et ici sont rectifiés tous ceux qui viennent du Monde; ils sont examinés

quant à leur qualité, et ils sont préparés, les méchants pour l'Enfer, et les bons pour le Ciel ; peut-être te rappelles-tu encore avoir entendu dire, dans le Monde, par des prêtres, que les acrobates et les prostituées sont précipités dans l'Enfer, et que les époux chastes sont élevés au Ciel. » A ces mots, cet esprit novice se mit à rire, en disant : « Qu'est-ce que le Ciel, et qu'est-ce que l'Enfer ? Le Ciel, n'est-ce pas où chacun est libre, et n'est-il pas libre celui à qui il est permis d'aimer autant de femmes qu'il lui plaît ? Et l'Enfer, n'est-ce pas où chacun est esclave, et n'est-il pas esclave celui qui est obligé d'être attaché à une seule ? » Mais un certain Ange, regardant du Ciel en bas, entendit ce qu'il disait, et l'interrompit de peur qu'il n'eût plus avant pu profaner les images ; et il lui dit : « Monte ici, et je te montrerai au vif ce que c'est que le Ciel, et ce que c'est que l'Enfer, et quel est l'enfer pour les acrobates condamnés. » Et il lui montra le chemin, et celui-ci monta ; et, après qu'il eut été admis, il fut d'abord conduit dans un jardin paradisiaque, où étaient des arbres à fruits et des fleurs, dont la beauté, la clarté et l'odeur remplissaient les sens (ainsi) des délices de la vie ; dès qu'il les vit, il fut saisi d'une grande admiration ; mais il était alors dans la vie externe, celle qu'il avait dans le Monde, quand il voyait de pareilles choses, et dans cette vie il était rationnel ; mais dans la vie interne, dans laquelle la scintille était le principal et accompagnait chaque point de la pensée, il n'était pas rationnel ; c'est pourquoi la vie externe fut fermée, et la vie interne fut ouverte ; dès qu'elle fut ouverte, il dit : « Qu'est-ce que je vois maintenant ? n'est-ce pas de la paille et du bon vin ? Et qu'est-ce que je sens maintenant ? n'est-ce pas de la puissance ? Où sont donc ces objets paradisiaques ? » Et l'Ange dit : « Ils sont tout près et présents, mais ils n'apparaissent point devant la vie interne, qui est scartatoire ; car cette vie change les choses extérieures en infernales, et ne voit que les opposés : il y a dans chaque homme un mental interne et un mental externe, par conséquent une vie interne et une vie externe ; chez les méchants le mental interne est infernal, et le mental externe est sage ; mais chez les bons le mental interne est sage, et aussi d'après lui le mental externe ; et de même qu'est le mental, de même l'homme dans le Monde Spirituel voit les ob-

jeta. » Après cela l'Ange, par la puissance qui lui fut donnée, lui ferma la vue interne et ouvrit l'externe, et il le conduisit par des portes vers le point central des habitations; et cet esprit vit de magnifiques palais d'affaire, de marbre et de diverses pierres précieuses, et jets de ces palais des portiques, et des colonnes à l'envahissement, superposées et chargées d'ornements et de décorations admirables; lorsqu'il les vit, il fut dans un grand étonnement, et il dit : « Qu'est-ce que je vois? Je vois des objets magnifiques dans leur magnificence même, et des ouvrages d'architecture dans leur art même. » Mais alors l'Ange lui ferma de nouveau la vue externe, et lui ouvrit l'interne, qui était maintenant parce qu'elle était seulement spirituelle; aussitôt cet esprit s'écria, en disant : « Qu'est-ce que je vois maintenant? Où suis-je? Où sont donc ces palais et ces objets magnifiques? Je vois des ruines, des débris et des lieux pleins de cavernes. » Mais peu après il fut remis dans l'externe, et introduit dans l'un de ces palais; et il vit les décorations des portes, des fenêtres, des murailles et des plafonds, principalement des meubles, sur lesquels et autour desquels étaient des formes célestes en or et en pierres précieuses, qui ne pouvaient être décrites par aucun langage, ou dessinées par aucun art, car elles étaient au-dessus des idées du langage et au-dessus des notions de l'art. En voyant ces choses, il s'écria de nouveau, disant : « Ce sont là des objets merveilleux que jamais moi n'ai vus. » Mais alors sa vue interne fut ouverte, la vue externe ayant été fermée, comme auparavant; et il lui fut demandé ce qu'il voyait en ce moment; et il répondit qu'il ne voyait que des masses, ici en joues, là en paille, et là en fèves. Puis il fut encore remis dans l'état externe du mental, et devant lui furent amenées des Vierges, qui étaient des beautés, parce qu'elles étaient des images de l'affection céleste; et celles-ci, avec la douce voix de leur affection, lui adressèrent la parole; et alors, d'après ce qu'il vit et entendit, sa face fut changée, et il revint de lui-même dans ses internes, qui étaient spirituelles; et comme ces internes ne soutenaient rien de l'amour céleste, et que rien serait là ne serait pas non plus soutenu par l'amour céleste, il en résulta que de part et d'autre de disparaître, — les vîrages de la présence de l'homme, et l'homme de la présence des vierges. — Après cela, l'Ange lui apporta d'un pro-

venaient les changements d'état de ses vœux, en lui disant : « Je perçois que dans le Monde, d'où tu viens, tu as été double, autre dans les internes, et autre dans les externes ; que dans les externes tu as été un homme mal, mal et raisonnel, mais que dans les internes tu n'as été ni civil, ni moral, ni religieux, parce que tu étais scortatoire et adultère ; or, de telles personnes, quand il leur est permis de monter dans le Ciel, et qu'elles y sont tenues dans leurs externes, peuvent y voir les choses célestes, mais quand leurs internes sont ouvertes, au lieu de choses célestes elles voient des choses infernales. Cependant, telles qu'ici, chez chacune, successivement sont fermés les externes et ouvertes les internes, et qu'on est préparé ainsi pour le Ciel ou pour l'Enfer ; et comme le mal de la scortation sentille plus que tout autre mal les internes du mental, il est impossible qu'il ne soit pas porté vers les choses impures de son amour, et ces choses sont dans les enfers, où les cavernes répandent des odeurs d'excréments. Qui est-ce qui ne peut, d'après le raison, savoir que dans le Monde spirituel l'infamie et le lascif sont impurs et laumodes, et qu'ainsi rien ne corrompt et ne souille davantage l'homme, et n'introduit davantage en lui l'infamie. Garde-toi donc de te glorifier d'attribuer de ta scortation, en ce que tu es en elle plus mal que les autres ; je te prédis que tu descendras faible, au point de savoir à peine où est la force saine ; au tel sort attend ceux qui se glorifient de leur puissance scortatoire. » Après qu'il eut entendu ces paroles, il descendit et revint dans le Monde des Esprits et vint ses premiers compagnons, et il conversa avec eux avec modestie et charité, mais ce ne fut pas pour longtemps.

DES ADULTÈRES, DE LEURS GENÈRES ET DE LEURS DÉGRÉS.

478. Quiconque se juge de l'adultère que par les externes, ne peut pas savoir qu'il y a quelque mal dans cet acte, car dans les externes il est semblable au Mariage ; ces jupes externes, quand on leur parle des internes, et qu'on leur dit que les Externes laient des Internes leur face et leur mal, disent en eux-mêmes : « Qu'est-ce que les Internes ? Qui les voit ? N'est-ce pas là

s'élever au-dessus de la sphère d'intelligence de qui que ce soit » Ceux-ci ressemblent à ceux qui acceptent tout profondément pour un bien réel volontaire, et qui décident de la sagesse d'un homme d'après l'abîme de sa conversation, ou qui jugent de l'honneur lui-même d'après la richesse de ses habits et la magnificence de ses équipages, et non d'après sa disposition intérieure qui apparaît dans le jugement provenant de l'allocution du bien; cette manière de juger ressemble encore au jugement qu'on porterait sur le froit d'un orien, et sur quelque chose, seulement d'après le vent et le bonheur, et non sur sa bonté d'après la sagesse et la continence: ainsi sont ceux qui ne voient rien personnel des intentions de l'honneur: de là cette faule de beaucoup d'hommes aujourd'hui, qu'ils ne voient rien de mal dans les adultères, et que même ils conjuguent dans la même couche les mariages avec les adultères, c'est-à-dire, les font absolument semblables; et cela, seulement à cause de l'apparence de similitude dans les externes. Qu'il en soit ainsi, j'en ai acquies la conviction par cette preuve de l'expérience: Un jour, des Anges convoquèrent quelques centaines d'esprits d'entre ceux qui avaient été renommés en l'Europe par leur génie, leur érudition et leur sagesse; on les interrogea sur la différence entre le Mariage et l'Adultère, et on les invita à examiner les raisons que leur entraînement présentait; et, après examen, tous, à l'exception de dix, répondirent que la loi civile seule établit une différence en vue d'un certain intérêt, différence qu'on peut, il est vrai, connaître, mais néanmoins accommoder au moyen de la prudence civile: ensuite, on leur demanda s'ils voyaient quelque bien dans le mariage, et quelque mal dans l'adultère; ils répondirent qu'ils n'y voyaient ni mal rationnel ni bien rationnel. On leur fit cette question: « Y voyez-vous quelque péché? » Ils dirent: « Où serait-il, ce péché? Le fait n'est-il pas le même? » Les Anges furent étonnés de ces réponses, et ils s'écrièrent: « Où? quelle est la stupidité du siècle, et combien elle est grande! » En entendant cette exclamation, ces centaines de sages se levantèrent et dirent entre eux en murmure: « Est-ce là de la stupidité? Y a-t-il quelque sagesse qui puisse reconnaître qu'hémer l'épouse d'un autre mériter la dénomination d'adultère? » Mais que l'Adultère soit un mal spirituel, et par suite un mal moral et un mal civil,

et diamétralement contraire à la sagesse de la raison; puis enfin, que l'amour de l'adultère vienne de l'enfer et y retourne, et que l'amour du mariage vienne du ciel et y retourne, c'est ce qui a été démontré dans le premier chapitre de cette Partie, concernant l'opposition de l'amour accoutumé et de l'amour conjugal. Mais comme tous les maux, de même que tous les biens, ont de la latitude et de l'étendue, et que tous genres sont selon la latitude, et leurs degrés selon l'étendue, c'est pourquoi, afin que les adultères soient connus quant à l'une et à l'autre dimension, ils seront divisés d'abord en leurs genres, et ensuite en leurs degrés, ce qui aura lieu dans cette Série : I. Il y a trois Genres d'adultères, le Simple, le Double et le Triple. II. L'Adultère simple est celui d'un homme cohabitant avec l'épouse d'un autre, ou d'une femme non mariée avec le mari d'une autre. III. L'Adultère double est celui d'un mari avec l'épouse d'un autre, ou d'une épouse avec le mari d'une autre. IV. L'Adultère triple est avec les consanguins. V. Il y a pour les adultères quatre Degrés, selon lesquels se font leurs dévouemens, leurs imputations, et après la mort leurs imputations. VI. Les Adultères du premier degré sont les adultères d'ignorance, lesquels sont commis par ceux qui ne peuvent pas encore ou qui ne peuvent pas du tout considérer l'entendement, ni par conséquent les réprimer. VII. Les Adultères commis par eux sont légers. VIII. Les Adultères du second degré sont les adultères de désir libidineux, lesquels sont commis par ceux qui, si c'est vrai, peuvent considérer l'entendement, mais qui par des causes contraires ne le peuvent pas dans ces moments. IX. Les Adultères commis par eux sont imputables, selon que dans la suite l'entendement les favorise ou ne les favorise point. X. Les Adultères du troisième degré sont les adultères de la raison, lesquels sont commis par ceux qui comprennent par l'entendement que ce ne sont point des vices de péché. XI. Les Adultères commis par eux sont graves, et sont imputés selon les confirmations. XII. Les Adultères du quatrième degré sont les adultères de la volonté, lesquels sont commis par ceux qui les considèrent comme utiles et agréables, et qui ne les croient pas d'une telle importance qu'on doive à leur égard considérer l'entendement. XIII. Les

Adultères commis par eux sont très-graves, et leur sont imputés comme même de propos déterminés, et restent en eux comme débite. XIV. Les *Adultères* du troisième et du quatrième degré sont des maux de péché, selon la quantité et la qualité de l'entendement et de la volonté en eux, soit qu'ils soient commis en acte, ou qu'ils ne soient pas commis en acte. XV. Les *Adultères* par propos déterminés de la volonté, et les *adultères* par confirmation de l'entendement, rendent les hommes naturels, animaux et corporels. XVI. C'est au point, qu'enfin ils rejettent loin d'eux toutes les choses de l'Eglise et de la discipline. XVII. Cependant ils jouissent toujours de la rationalité humaine comme les autres. XVIII. Mais ils se servent de cette rationalité quand ils sont dans les externes, et ils en abusent quand ils sont dans les internes. Soit maintenant l'explication de ces Articles.

476. I. Il y a trois genres d'*adultères*, le Simple, le Double et le Triple. Toutes et chacune des choses que le Créateur de l'univers a créées, il les a distinguées en genres, et chaque genre en espèces, et il a donné chaque espèce, et pareillement chaque division, et ainsi de suite; et cela, afin que dans la variété perpétuelle des qualités il existe une image de l'Unité : ainsi le Créateur de l'univers a distingué les biens et leurs vrais, et pareillement les maux et leurs faux après qu'ils eurent pris naissance. Qu'il ait distingué en genres, espèces et différences toutes et chacune des choses dans le Monde spirituel, et qu'il ait rassemblé dans le Ciel tous les biens et tous les vrais, et dans l'Enfer tous les maux et tous les faux, et qu'il ait disposé ceux-ci diamétralement contre ceux-là, on peut le voir d'après ce qui a été montré dans le *Vrai* de Ciel, et de l'Enfer publié à Londres en 1758. Que de même aussi, dans le Monde naturel, il ait distingué et qu'il distingue les biens et les vrais, les maux et les faux chez les hommes, sous les hommes non-animés, cela peut être connu par leur sort après la mort, en ce que le ciel est pour les biens, et l'enfer pour les méchants. Or, puisque toutes les choses qui appartiennent au bien, et toutes celles qui appartiennent au mal, ont été distinguées en genres, espèces, et ainsi de suite, c'est pour cela que les *Mariages* ont été distingués de la même manière, et pareillement leurs opposés, qui sont les *Adultères*.

488. IL L'Adultere simple est celui d'un homme cohabitateur avec l'épouse d'un autre, ou d'une femme non mariée avec le mari d'une autre. Ici, et dans ce qui suit, par l'Adultere il est entendu une scortation opposée au mariage; il est opposé, parce qu'il viole l'alliance de vie contractée entre les époux, il met en pièces leur amour, il le souille, et il arrête l'union commencée au temps des fiançailles et affermie au commencement du mariage; car l'Amour conjugal du mari avec une seule épouse unit les âmes après l'engagement et l'alliance; l'Adultere ne rompt pas cette union, parce qu'elle ne peut pas être rompue, mais il l'arrête, comme celui qui bouche une fontaine à sa source, et ainsi le contour, et rompt d'un seul trait et parait la citerne; de même l'Amour conjugal, dont l'origine est l'union des âmes, est couvert du fange et fermé par l'Adultere; et, quand il a été couvert de fange, d'en bas s'élève l'amour de l'Adultere, qui, à mesure qu'il croît, devient charnel, et est amour d'usage contre l'amour conjugal et le détruit : de là l'opposition de l'Adultere et du mariage.

489. Afin que de nouveau l'on connût quelle est la simplicité de ce siècle, en cela que ses sages ne voient aucun péché dans l'Adultere, ainsi qu'il a été découvert par les Auges, et-dans, N° 476, j'ajouterais ici ce Mémoire : « Il y avait certains Esprits » qui, par une habitude contractée dans la vie du corps, s'attachaient avec une adresse particulière, et cela par un motif très-» deux presque-ouvroient, tel qu'a coutume d'être l'indur des ce-» pris probus; mais je perçus qu'il y avait en eux des intentions et » autres choses semblables, dans le but de séduire et de tromper » elle j'adressai la parole à l'un d'eux, qui, ainsi qu'il me fut dit, » avait été téméraire d'arrêter quand il vivait dans le monde : et » comme je perçus qu'il y avait du besoin dans les idées de sa pers- » onne, je m'entretenais avec lui dans le langage spirituel avec rapidité » sensible, langage qui exprime pleinement ce que l'on sent, et » plusieurs choses en un moment : il me dit que dans la vie du » corps, dans le monde précédent, il avait regardé comme rien » les Adulteres : mais il me fut donné de lui dire que les Adul- » tères sont abominables, quoiqu'un peu de ceux qui les com- » mettent il semble, par suite du plaisir qu'ils y trouvent et du » plaisir qui en provient, qu'ils ne sent pas tels, et qu'ils sont

« même lices; qu'il pouvait aussi le servir, en ce que les Ma-
 « riages sont les Pépinières du Genre humain, et par cela même
 « les Pépinières du Royaume céleste, et qu'en conséquence ils
 « doivent ne pas être violés, mais être regardés comme saints;
 « puis, en ce qu'il doit servir, puisqu'il est dans le Monde spiri-
 « tuel et dans l'état de perception, que l'Amour conjugal descend
 « du Seigneur par le Ciel, et que de cet amour, comme d'un père,
 « dérive l'amour mutuel qui est le fondement du Ciel; et en ce
 « que les Adultères, pour peu qu'ils approchent des Sociétés cé-
 « lestes, sentent l'odeur infecte qui est en eux, et se prévalent
 « de la vaine Pitié; que du moins il aurait pu servir que violer
 « les mariages, c'est agir contre les lois Divines, contre les lois
 « civiles de tous les royaumes, et aussi contre la sagesse même de
 « la raison, et ainsi contre le droit des gens, parce que c'est agir
 « non-seulement contre l'Ordre Divin, mais encore contre l'ordre
 « humain; je lui dis en outre beaucoup d'autres choses. Mais il
 « me répondit qu'il n'avait pas pensé à ces choses dans la vie pré-
 « sidente; il voulait par des raisonnements examiner s'il en était
 « ainsi; mais il lui fut dit que la vérité n'admet pas les raisonne-
 « ments, car ils présentent la défense des plaisirs de la chair contre
 « les plaisirs de l'esprit, et la chair ignore quels sont les plaisirs
 « de l'esprit; et qu'il devait d'abord porter sa pensée sur les
 « choses qui viennent d'être dites, parce qu'elles sont vraies; en
 « sur ce principe, être-certain dans le Monde, que personne ne
 « doit faire à autrui ce qu'il ne veut pas qu'un autre lui fasse: et
 « ainsi, si quelqu'un s'est marié de cette manière son épouse, qu'il
 « aurait craindre comme cela a lieu au commencement de tout ma-
 « riage, alors quand il aurait été à ce sujet dans un état d'empor-
 « tement, n'aurait-il pas, s'il eût parlé d'après cet état, en avoir
 « lui-même les adultères en abomination, et alors puisqu'il jouit
 « d'une grande capacité, ne se serait-il pas, plus que tout autre,
 « confirmé contre ces actions jusqu'au point de les condamner
 « comme infernales; et comme Général d'armée, et vivant avec
 « des braves, n'aurait-il pas, afin que cela ne lui fût point pour lui
 « un opprobre, en tué l'adultère, en chassé de sa maison l'épouse
 « prostituée? »

483. III. *L'Adultère double est celui d'un mari avec l'épouse*

d'un autre, ou d'une épouse avec le mari d'une autre. Cet Adultère est appelé double, parce qu'il est commis par deux, et que des deux côtés l'alliance du mariage est violée; c'est pourquoi il est deux fois plus grave que le précédent. Il a été dit ci-dessus, N° 466, que l'Amour conjugal d'un mari avec une seule épouse unit les âmes après l'engagement et l'alliance, et que cette union est cet Amour lui-même dans son origine, et qu'elle est fermée et bouchée par l'adultère, comme la source et le courant d'une fontaine : que les âmes des deux s'unissent, quand l'union pour le sexe est restreinte à une seule ou à un seul d'un sexe avec, ce qui a lieu quand une jeune fille se donne tout entière à un jeune homme par une alliance, et que réciproquement par cette alliance le jeune homme se donne tout entier à la jeune fille, c'est ce qui est bien évident en ce que les vies de l'un et de l'autre s'unissent, par conséquent les âmes, puisque celles-ci sont les principes de la vie : cette union des âmes est possible seulement dans les Mariages monogamiques, ou d'un seul mari avec une seule épouse, mais non dans les Mariages polygamiques, ou d'un mari avec plusieurs épouses, parce que dans ceux-ci l'Amour est divisé, et que dans ceux-là il est uni : si dans ce siège supposé l'Amour conjugal est spirituel, saint et pur, c'est que par son origine l'âme de chaque homme est créée, sans reçoit-elle du Seigneur immédiatement l'efflux, car elle reçoit de lui le mariage de l'Amour et de la sagesse, ou du bien et du vrai, et est infus le fait homme et le distingué des bêtes. De cette union des âmes, l'Amour conjugal, qui est li dans sa sainteté et dans sa pureté spirituelles, découle dans la vie de tout le corps, et le remplit de plénitude délicieuse, aussi longtemps que sa valve reste ouverte, et qui a lieu chez ceux qui par le Seigneur deviennent spirituels. Qu'il n'y ait rien autre chose que l'adultère, qui ferme et bouche ce siège de l'Amour conjugal, cette origine ou fontaine, et sa valve, cela est évident par les paroles du Seigneur, que c'est seulement pour cause d'adultère qu'il est permis de répudier l'épouse, et d'en prendre une autre, — Matth. 5:31, à 5:32 — puis, par celles-ci, que celui qui se marie à une répudiée commet adultère, — Vers. 32. — Lors donc que cette pure et sainte fontaine est bouchée, elle est, comme il a été dit ci-dessus, entassée de saletés, comme une

plâtre précieux coloré de fardier, ou comme du pain enlaidi de vomissement, salcités qui sont entièrement opposées à la pureté et à la sainteté de cette fantasia ou de l'Amour conjugal; de cette opposition résulte la froideur conjugale, et selon cette froideur existe l'égrement laical de l'ancien ecclésiastique, qui se consume de lui-même : que ce soit là un mal de péché, c'est parce que le saint est couvert, et ainsi sa veine dans le corps est obstruée, et à sa place succède le profane, et sa veine dans le corps est ouverte; par suite, de celant l'homme devient infernal.

483. A ce qui précède j'ajouterai quelques particularités du Monde-spirituel, qui sont dignes d'être rapportées : « J'y ai entendu » dire que quelques hommes mariés sont ennoblés de désir illi-
« dimes de caméristes ecclésiastiques avec des femmes intactes ou
« vierges ; d'autres, avec des femmes débauchées ou prostituées ;
« d'autres, avec des femmes saintes ou épouses ; d'autres, avec
« des femmes de noble race ; d'autres, avec des femmes de basse
« extraction : qu'il en soit ainsi, j'en ai eu la confirmation dans ce
« Monde d'après plusieurs esprits de divers royaumes. Comme je
« méditais sur la variété de ces désirs illidimes, je demandai s'il
« y en a qui trouvent tout leur plaisir avec les épouses des autres
« sans en éprouver aucun avec les femmes qui ne sont pas ma-
« riées ; afin donc que je connusse qu'il y en a, il m'en fut amené
« d'un certain royaume plusieurs qui furent contraints de parler
« selon leur désir illidimeux. Ceux-ci dirent que leur unique vo-
« lupté et leur unique plaisir étoit, et est encore, de coquette
« adultère avec les épouses des autres ; qu'ils peignent leurs yeux
« sur de belles femmes, et les achètent à grand prix selon leur
« opulence, et que pour l'ordinaire ils traitent du prix avec elles.
« Je leur demandai pourquoi ils n'achètent pas des femmes non
« mariées ; ils répondirent qu'ils regardaient cela comme une
« chose commune, vile en elle-même, ne procurant aucun plaisir.
« Je leur demandai aussi si ces épouses reconnaissent ensuite vers
« leurs maris et vivent avec eux ; ils répondirent qu'elles n'y re-
« tournent pas, ou qu'elles vivent froidement avec eux, parce
« qu'elles étaient devenues prostituées. Ensuite je leur demandai
« strictement, s'ils avaient jamais pensé, ou s'ils pensaient à
« présent que cela est un double adultère, parce qu'ils le com-

« malheur d'un tel mariage, et qu'un tel adultère dépeuple
 « l'homme de tout bien spirituel ; mais à ces mots le plupart de
 « ceux qui étaient présents se mirent à rire, disant : Qu'est-ce
 « que c'est que le bien spirituel ? Cependant Justin, en di-
 « sant : Quel de plus détestable que de mêler son lit avec l'âme
 « du mari dans son épouse ! Ne savez-vous pas que dans la so-
 « ciété il y a l'âme de l'homme ? Alors ils se détournèrent et
 « durent les entre eux : Quel préjudice cela y cause-t-il ? Enfin
 « je dis : Quelque soit le craquer par les lois Divines, ne crai-
 « gnez-vous pas les lois civiles ? Ils répondirent : Non ; nous
 « craignons seulement certains membres de l'ordre ecclésias-
 « que, mais devant eux nous cachons cela, et si nous ne pouvons
 « pas le cacher, nous agissons poliment avec eux. Ensuite je les
 « vis dressés en troupe, et d'autres celles-ci quelques-uns joints
 « dans l'enceinte. »

464. IV. *L'Adultère triple est avec les concubines.* Cet adul-
 tère est appelé triple, parce qu'il est trois fois plus grave que les
 deux précédents. Quelles sont les Concubines, ou les femmes
 de la chair, vers lesquelles il ne faut point approcher, on le voit
 énuméré, — Lévit. XVIII, 6 à 17. — Les raisons, pour lesquelles
 ces Adultères sont trois fois plus graves que les deux ci-dessus
 mentionnés, sont internes et externes ; les raisons internes pro-
 cèdent de la correspondance de ces adultères avec la violation du
 mariage spirituel, qui est celui du Seigneur et de l'Eglise, et par
 conséquent du bien et du mal ; les raisons externes sont qu'il faut
 veiller à ce que l'homme ne devienne pas une bête : mais ce n'est
 pas ici le moment de développer davantage ces raisons.

465. V. *Il y a pour les adultères quatre Degrés, selon les-
 quels se font leurs dévouements, leurs inculpations, et après
 la mort leurs imperfections.* Ces Degrés ne sont point des genres,
 mais ils entrent dans chaque genre, et ils en constituent les diffé-
 rences entre un plus grand et un moindre mal, ou un plus grand
 et un moindre bien ; ici, par exemple, si l'Adultère de chaque
 genre, en raison des circonstances et des contingences, doit être
 réputé plus léger ou plus grave : que les circonstances et les con-
 tingences varient chaque chose, cela est certain. Mais néanmoins
 universellement sont considérées les choses par l'homme d'après sa

leur raisonnable, soitement par le juge d'après la loi, et soitement par le Seigneur d'après l'état du mental de l'homme : c'est pour cela qu'il est dit, dénomination, inculpation, et après le mot imputation; car par l'homme selon sa leur raisonnable se font les dénomination, par le juge selon la loi se font les inculpations, et par le Seigneur selon l'état du mental de l'homme se font les imputations; que ces trois choses diffèrent beaucoup entre elles, on peut le voir sans une exposition : en effet, l'homme d'après la condition raisonnable, selon les circonstances et les contingences, peut absoudre quelq'un que le juge, mais sur son serg, ne peut absoudre d'après la loi; et le juge aussi peut absoudre quelq'un, qui après la mort est condamné; et cela, parce que le juge établit sa sentence selon les faits, mais que chacun après la mort est jugé selon les intentions de la volonté et de l'entendement qui résulte de la volonté, et selon les confirmations de l'entendement et de la volonté qui résulte de l'entendement; ces intentions et ces confirmations, le juge ne les voit pas; mais néanmoins l'un et l'autre jugement est juste, l'un en raison du bien de la société civile, l'autre en raison du bien de la société céleste.

486. VI. Les Adultères du premier degré sont les adultères d'ignorance, lesquels sont commis par ceux qui ne peuvent pas encore ou qui ne peuvent pas du tout consulter l'entendement, ni par conséquent les réprimer. Tous les maux, par conséquent aussi les Adultères, considérés en eux-mêmes, appartiennent en même temps à l'homme Interne et à l'homme Externe; l'homme Interne les a en intention, et l'homme Externe les fait; tel est donc l'homme interne dans les actes qui sont faits par l'homme externe, tels sont les actes considérés en eux-mêmes : mais comme l'homme interne ne se manifeste pas avec son intention devant l'homme, chacun doit être jugé au tribunal des hommes d'après les faits et les paroles selon la loi établie et selon les prérogatives de cette loi; le sens intérieur de la loi doit aussi être pesé néanmoins par le juge. Mais des exemples vont illustrer ce sujet : Si par aventure l'adultère est commis par un adolescent qui ne sait pas encore que l'adultère est un mal plus grand que la fornication : si, pareillement, il est commis par un homme d'une extrême simplicité : s'il l'est par un homme qu'une maladie a privé de la

puissance du jugement; ou par un homme qui, ainsi qu'il arrive à quelques-uns, est parfois dans le délire, et est alors dans l'état où se trouvent ceux qui sont dans un délire réel : puis aussi, s'il l'est dans une femme qui tombe de la folie, et aussi du reste; qu'alors l'homme témoin, ou le mental, ne soit présent dans l'homme externe à peine autrement qu'il ne l'est dans un homme intellectuel, cela est évident : les adulations de ceux-là sont dénoncées par l'homme rationnel selon ces circonstances : néanmoins par ce même homme rationnel, comme juge, celui qui a causé l'adulation est innocent et pur d'après la loi; mais après la mort ces adulations sont répétées d'après la présence, la qualité et la faculté de l'entendement dans la volonté de ceux qui les ont causées.

485. VII. *Les Adulations causées par eux sont légères.* D'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 484, on le voit avec confirmation ultérieure; en effet, on voit que la qualité de toute action, en général la qualité de toute chose, dépend des circonstances, et que celles-ci allagent ou aggravent : mais les adulations de ce degré sont légères dans les premières temps qu'elles sont causées; et aussi ils restent légers en tant que, dans le cours suivant de sa vie, celui ou celle qui les a causés s'en abstient pour ces motifs, qu'ils sont des maux contre Dieu, ou qu'ils sont des maux contre le prochain, ou qu'ils sont des maux contre le bien de la cité, et, d'après l'un ou l'autre de ces motifs, parce qu'ils sont des maux contre la raison; au contraire, ils sont très-rare au nombre des adulations graves, si l'on ne s'en abstient pas pour l'un de ces motifs mentionnés : ainsi, cela est conforme à la Loi Divine, — Éccl. XVIII. 21, 22, 23, et ailleurs. — Mais ces adulations ne peuvent être causées et insulées, ou être dénoncées et jugées par l'homme, comme légères ou graves, d'après ces circonstances, parce qu'elles ne se manifestent point devant lui, et même ne sont point de la compétence de son jugement; c'est pourquoi il est entendu, que c'est après la mort qu'elles sont ainsi répétées et insulées.

486. VIII. *Les Adulations du second degré sont les adulations de désir illégitime, lesquelles sont causées par ceux qui, il est vrai, peuvent connaître l'entendement, mais qui par des causes contraires ne le peuvent pas dans ces moments.* Chez l'homme, qui de naturel devient spirituel, il y a dans le commencement deux

choses qui combattent l'une contre l'autre, lesquelles communément sont appelées l'esprit et la chair; et comme l'amour du mariage appartient à l'esprit, et que l'amour de l'adultère appartient à la chair, il se fait aussi alors un combat entre ces deux amours; et l'amour du mariage est vainqueur, il dompte et subjugué l'amour de l'adultère, ou qui a lieu par un éloignement; mais s'il arrive que le désir libidineux de la chair soit excité à une ardeur au-delà de ce que l'esprit peut réprimer par la raison, il en résulte que l'état est renversé, et que l'ardeur du désir libidineux répand des ardeurs dans l'esprit, au point qu'il n'est plus maître de sa raison, ni de lui-même; cela est entendu par les scolastiques du second degré, lesquels sont commis par ceux qui, il est vrai, peuvent consulter l'entendement, mais que par des causes contingentes ne le peuvent pas dans ces moments. Soient des exemples pour illustration : si une épouse prostituée emploie par nature le mental (amour) d'un homme, l'affection au lit, et l'enlèvement au point qu'il ne soit plus maître de son jugement; et plus encore, si même alors elle lui expose la honte qui en résulterait, s'il se consentait pas : pareillement, si une épouse prostituée emploie des prestiges, ou par des charmes enlève un homme au point que l'ardeur de la chair enlève à l'entendement le libre de la raison : de même, si un homme par de séduisantes sollicitations enlève l'épouse d'un autre au point que sa volonté enlève ne soit plus maîtresse d'elle-même; entre d'autres cas semblables. Que ces contingences et d'autres de même genre altèrent la gravité de l'adultère, et tournent vers un côté plus dans les débaucheries de blâme contre l'homme séduit ou la femme séduite, la raison est sensible à ce sentiment et y acquiesce. L'expulsion de ce degré d'adultère est traité dans ce qui suit.

§89. 15. *Les Adultères commis par eux sont imputatoires*, selon que dans la suite l'entendement les favorise ou ne les favoriser point. Autant l'entendement favorise les maux, autant l'homme se les approprie, et les fait siens; le favori est le consentement, et le consentement introduit dans le mental l'état d'amour pour eux; il en est de même des adultères qui dans le commencement ont été faits sans le consentement de l'entendement, et qui sont favorisés; le contraire arrive, si dans la suite ils ne sont

point favorisés : la raison de cela, c'est que les sages ou les adûltes, qui sont liés dans l'aveuglement de l'entendement, sont liés d'après la convulsion du corps; ils ressemblent à peu près aux instincts, tels que ceux-ci sont chez les bêtes : chez l'homme, il est vrai, l'entendement est présent lorsqu'ils sont liés, mais il est dans une force passive ou morte, et non dans une force active ou vive : de ces explications il résulte évidemment, que de tels adûltes ne sont liés qu'en tant que dans la suite ils sont favorisés ou ne sont point favorisés. Par implication il est entendu les l'acousation (l'accusatio) après la mort, et par suite le jugement (judicatio), qui se fait selon l'état de l'esprit de l'homme; mais il n'est pas entendu l'acousation par l'homme devant le juge, celle-ci a lieu non pas selon l'état de l'esprit de l'homme, mais selon l'état du corps dans l'action; s'il n'y avait pas une différence, après la mort seraient absous ceux qui sont absous dans le monde, et seraient condamnés ceux qui y sont condamnés, et ainsi il n'y aurait pour ceux-ci aucune espérance de salut.

§86. 3. Les Adûltes du troisième degré sont les adûltes de la raison, lesquels sont connus par ceux qui confèrent par l'entendement que ce ne sont point des maux de péché. Chaque homme sait qu'il existe une volonté et un entendement; car, lorsqu'il parle, il dit : « Je veux cela ; » et : « Je comprends cela ; » toutefois, cependant, il ne fait pas de distinction, mais il fait l'un la même chose que l'autre; et cela, parce qu'il réfléchit seulement sur les choses qui appartiennent à la pensée d'après l'entendement, et non à celles qui appartiennent à l'acte d'après la volonté, car celles-ci ne se présentent pas dans la pensée comme celles-là. Cependant, celui qui ne fait pas de distinction entre la Volonté et l'Entendement, ne peut pas faire de distinction entre les maux et les biens, et par suite ne peut absolument rien avoir sur le compte du péché. Mais qui est-ce qui ne sait que le bien et le vrai sont deux choses distinctes, comme l'amour et la sagesse? et qui est-ce qui, lorsqu'il est dans la force rationnelle, ne peut conclure de là qu'il y a dans l'homme deux choses qui les reçoivent distinctement et se les appliquent, et que l'un est la Volonté et l'autre l'Entendement, par la raison que ce que la Volonté reçoit et reproduit est appelé bien, et que ce que l'Entendement

rapport est appelé *Vrai*, car ce que la Volonté aime et fait est appelé *Bien*, et ce que l'Entendement perçoit et pense est appelé *Vrai* *Métaphysique*, comme il a été traité du *Mariage du bien et du vrai* dans la première Partie de cet Ouvrage, et qu'il y a été rapporté sur la Volonté et l'Entendement, et sur divers attributs et prédicts de l'un et de l'autre, un grand nombre de choses qui, ainsi que je le présume, sont perçues selon par ceux qui n'auraient pensé distinctement aucune chose sur l'entendement et la volonté;—car la raison humaine est telle, qu'elle comprend les vrais d'après leur lien, quelque apparence qu'elle en ait pu distinguer;—c'est pourquoi, pour que les différences de l'entendement et de la volonté soient plus clairement perçues, je présenterai ici quelques particularités, afin qu'on sache quels sont les Adulteres de la raison ou de l'entendement, et ensuite quels sont les Adulteres de la volonté; que les propositions suivantes servent de connaissances sur ce sujet : I. La Volonté seule ne fait rien d'elle-même, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait par l'entendement. II. De l'autre côté aussi, l'Entendement seul ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, il le fait d'après la volonté. III. La Volonté influe dans l'entendement, et l'Entendement n'influe pas dans la volonté; mais l'entendement envisage ce que c'est que le bien et le mal, et conseille la volonté afin de choisir entre ces deux et faire ce qui lui plaît. IV. Après cela il se fait une double conjunction, l'une dans laquelle la volonté agit en dedans et l'entendement en dehors; l'autre dans laquelle l'entendement agit en dedans et la volonté en dehors : ainsi, les Adulteres de la raison, dont il s'agit ici, sont distingués des Adulteres de la volonté, dont il est question plus loin : Ils sont distingués, parce que l'un est plus grave que l'autre; car l'Adultere de la raison est moins grave que l'Adultere de la volonté; et cela, parce que dans l'adultere de la raison l'entendement agit en dedans et la volonté en dehors, tandis que dans l'adultere de la volonté, la volonté agit en dedans et l'entendement en dehors; or la volonté est l'homme lui-même, et l'entendement est l'homme d'après la volonté; et ce qui agit en dedans domine sur ce qui agit en dehors.

101. XI. Les Adulteres commis par eux sont graves, et sont depuis lors selon les conjonctions. L'entendement seul confirme,

et quand il confirme, il attire la volonté dans son parti, et il la place autour de lui, et ainsi la contraint à la condescendance : les confirmations se font par des raisonnements que le Mental s'efforce de tirer soit de sa région supérieure, soit de sa région inférieure ; si c'est de la région supérieure, qui communique avec le Ciel, il confirme les mariages et condamne les adultères ; mais si c'est de la région inférieure, qui communique avec le Monde, il confirme les adultères et méprise les mariages. Chacun peut confirmer le mal de même que le bien, pareillement le faux et le vrai, et la confirmation du mal est perçue avec plus de délices que la confirmation du bien, et la confirmation du faux apparaît avec plus de facilité que la confirmation du vrai ; la raison de cela, c'est que la confirmation du mal et du faux tire ses raisonnements des passions, des voluptés, des apparences et des illusions des sens du corps, tandis que la confirmation du bien et du vrai tire ses raisons de la région au-dessus des sensuels du corps. Néanmoins, puisque les biens et les faux peuvent être confirmés de même que les biens et les vrais, et puisque l'entendement qui confirme entraîne la volonté dans son parti, et que la volonté avec l'entendement forme le mental, il s'en suit que la forme du mental humaine est selon les confirmations, tournée vers le ciel si ses confirmations sont pour les mariages, mais tournée vers l'enfer si elles sont pour les adultères ; et telle est la forme du mental de l'homme, tel est l'esprit de l'homme, par conséquent tel est l'homme. D'après ces explications on voit donc que les Adultères de ce degré sont imputés après la mort selon les confirmations.

492. III. Les Adultères du quatrième degré sont les adultères de la volonté, lesquels sont causés par ceux qui les considèrent comme licites et agréables, et qui ne les croient pas d'une telle importance qu'on doive à leur égard consulter l'entendement. Ces Adultères sont distingués des précédents par leurs origines ; l'origine de ces adultères vient de la volonté dépravée née avec l'homme, ou du mal héréditaire auquel l'homme, après être entré en possession de son jugement, a obéi aveuglément, en ne jugeant nullement à leur sujet s'ils étaient ou n'étaient pas des maux, aussi est-il dit qu'il ne les croit pas d'une telle importance qu'on doive à leur égard consulter l'entendement. Quant à l'ar-

gine des adolètes, qui sont appelées adolètes de la raison, ils viennent d'un entendement pervers, et sont connus par ceux qui comprennent que ces adolètes ne sont point des maux de péché; chez ceux-ci, c'est l'Entendement qui tient le premier rang; chez ceux-là, c'est la Volonté. Ces deux différences ne se manifestent à aucun homme dans le Monde naturel, mais elles sont clairement vus par les Anges dans le Monde spirituel; dans ce Monde spirituel, tous sont en général distingués selon les maux qui jaillissent originellement de la volonté ou de l'entendement, et qui sont accrus et appropriés; ils sont aussi séparés selon ces maux dans l'enfer; là, ceux qui sont méchants d'après l'entendement, habitent la partie antérieure, et sont appelés Satans, mais ceux qui sont méchants d'après la volonté, habitent la partie postérieure, et sont appelés Diables; c'est en raison de cette différence universelle, que dans la Parole il est fait mention de Satan et du Diable. Chez ces méchants, et aussi chez les adolètes, qui sont appelés satans, l'entendement tient le premier rang, et chez ceux qui sont appelés diables, la volonté tient le premier rang. Mais exposer ces différences au point que l'entendement les voit, cela n'est pas possible, à moins qu'on ne connaisse auparavant les différences de la volonté et de l'entendement, et aussi à moins qu'il ne soit fait une description de la formation du mental d'après la volonté par l'entendement, et de sa formation d'après l'entendement par la volonté; la connaissance de ces sujets concerne de la manière pour que les différences universelles soient vues par la raison; mais c'est là un travail qui appartient au Volonté.

493. XIII. Les Adolètes connus par eux sont très-graves, et leur sont imputés comme maux de propos déterminés, et restent en eux comme défilés. S'ils sont très-graves, et plus graves que les précédents, c'est parce qu'en eux la volonté tient le premier rang, tandis que l'entendement le tient dans les précédents, et parce que la vie de l'homme appartient essentiellement à sa volonté, et formellement à son entendement; la raison de cela, c'est que la volonté agit en avec l'Amour, et que l'Amour est l'essence de la vie de l'homme, et se forme dans l'entendement par des choses qui concordent; sans l'entendement, considéré en lui-même, n'est-il autre chose que la forme de la volonté; et

comme l'amour appartient à la volonté, et que la sagesse appartient à l'entendement, c'est pour cela que la sagesse n'est autre chose que la forme de l'amour, et que pareillement le vrai n'est autre chose que la forme du bien. Ce qui découle de l'essence même de la vie de l'homme, ainsi ce qui découle de sa volonté ou de son amour, est principalement appelé propos déterminé (*propositum*); mais ce qui découle de la forme de sa vie, ainsi ce qui découle de l'entendement et de la parole de l'entendement, est appelé intention : le *délit* (*reatus*) aussi se dit principalement de la volonté; de là il est dit que le reatus du mal chez chacun vient de l'hérédité, mais que le mal vient de l'homme. C'est de là que ces adultères du quatrième degré sont imputés comme meut de propos déterminé, et reatus comme délits.

484. XIV. Les Adultères du troisième et du quatrième degré sont des meut de péché, selon la quantité et la qualité de l'entendement et de la volonté en eux, soit qu'ils soient commis en acte, ou qu'ils ne soient pas commis en acte. Que les adultères de la raison ou de l'entendement, qui sont du troisième degré, et les adultères de la volonté, qui sont du quatrième degré, soient graves, et par conséquent des meut de péché, selon la qualité de l'entendement et de la volonté en eux, c'est ce qu'on peut voir par le commentaire qui en a été fait ci-dessus, N° 480 à 483; cela vient de ce que l'homme est homme d'après la Volonté et l'Entendement; car d'après ces deux existent non-seulement toutes les choses qui se font dans le Mental, mais encore toutes celles qui se font dans le Corps; qui est-ce qui ne sait pas que le corps n'agit pas de lui-même, mais que la volonté agit par le corps; puis aussi, que la bouche ne parle pas d'elle-même, mais que la pensée parle par la bouche? c'est pourquoi, si la volonté était élevée, à l'instant s'arrêterait l'action; et si la pensée était élevée, à l'instant s'arrêterait le langage de la bouche : de là il est bien évident que les adultères, qui sont commis en acte, sont graves selon la quantité et la qualité de l'entendement et de la volonté en eux; qu'ils soient pareillement graves, s'ils ne sont pas commis en acte, on le voit par ces paroles du Seigneur : « Il a été dit par des anciens : Tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un regarde la femme d'un autre pour

la comettre, et a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » — *Méth.* V. 37, 38 ; — comettre adultère par le cœur, c'est par la volonté. Il y a plusieurs causes qui font qu'un adultère n'est point adultère en acte, et que néanmoins il l'est par la volonté et par l'entendement ; en effet, il y en a qui s'abandonnent des adultères quand à l'acte, par crainte de la loi civile et des peines qu'elle inflige ; par crainte de la perte de la réputation, et par conséquent de l'honneur ; par crainte des maladies qui en résultent ; par crainte de querelles à la suite de la part de l'épouse, et par conséquent de la perte de la tranquillité de la vie ; par crainte de la vengeance du mari ou de quelques parents, par conséquent aussi par crainte d'être battus par des voleurs ; par indigence ou par avarice ; par faiblesse provenant ou de maladie, ou d'âge, ou d'impuissance, et par conséquent par honte ; et quelquefois, par ses motifs et par d'autres semblables, s'abstiennent des adultères en acte, et qui cependant par la volonté et par l'entendement il soit pour eux, il n'en est pas moins adultère ; car il ne croit pas moins qu'ils ne sont point des péchés, et il les rend devant Dieu non illécites dans son esprit, et ainsi en esprit il les commet, quelque non de corps dans le monde ; c'est pourquoi après le mari, quand il devient esprit, il parle ouvertement en leur faveur.

485. XV. Les Adultères par propos déterminé de la volonté, et les adultères par confirmation de l'entendement, rendent les hommes naturels, sensibles et corporels. L'homme est homme, et est distingué de la bête, par cela que son mental a été distingué en trois régions, savoir qu'il y a du Ciel, et qu'il peut être de et de la région inférieure dans la supérieure, et ainsi de celle-ci dans la supérieure, et ainsi devenir Ange d'un Ciel, et même du Trépassé : c'est pour cette fin, qu'il a été donné à l'homme la faculté d'élever l'entendement jusque là ; mais si l'aveur de sa volonté n'est pas élevé au même temps, il ne devient point spirituel, mais il demeure naturel ; néanmoins il retient la faculté d'élever l'entendement : la raison pour laquelle il retient cette faculté, c'est afin qu'il puisse être réformé, car il est réformé au moyen de l'entendement, ce qui a lieu par les connaissances du bien et du vrai, et par une réflexion rationnelle d'après ces connaissances ; s'il les

examine naturellement, et qu'il y conforme sa vie, alors l'amour de la volonté est en même temps élevé, et dans ce degré l'homme est perfectionné, et l'homme devient de plus en plus bon. Il en est autrement, s'il ne vit pas selon les connaissances du bien et du vrai, alors l'amour de sa volonté reste naturel, et son entendement par alternatives devient éphémère ; car il s'élève de temps à autre, comme un aigle, et regarde en bas ce qui est au-dessous de son amour ; quand il le voit, il y vole en s'élançant et s'y coagule ; si donc les concubines de la chair appartiennent à son amour, il s'éloigne de sa hauteur vers elles, et dans la concubine avec elles il trouve son plaisir dans la leur ; et de nouveau dans la recherche de la renommée afin d'être cru sage, il s'élève en haut, et ainsi par bonds de temps à autre, comme il vient d'être dit. Si les adultères du troisième et du quatrième degré, c'est-à-dire, ceux qui se sont faits adultères par propos déterminés de la volonté et par confirmations de l'entendement, sont complètement astorbés, et deviennent progressivement stupides et corporels, c'est parce qu'ils ont plongé l'amour de leur volonté et en même temps leur entendement dans les impuretés de l'amour scortatoire, et qu'ils s'en sont délectés, de même que les oiseaux et les bêtes immondes se délectent de pointeurs et d'excréments comme de choses délectables et saines ; car les effluves qui s'élèvent de leur chair remplissent de leurs lies l'habitude du mental, et font que la volonté ne sent rien de plus délectable ou de plus désirable : ce sont eux qui, après la mort, deviennent des esprits corporels, et c'est d'eux que pullulent les impuretés de l'Enfer et de l'Église, dont il a été parlé ci-dessus, 2e 288, 291.

286. Il y a trois degrés de l'amour naturel ; dans le premier sont ceux qui seulement aiment le monde, en plaçant leur cœur dans les richesses ; ceux-ci sont proprement entendus par les Natures ; dans le second degré sont ceux qui seulement aiment les plaisirs des sens, en plaçant leur cœur dans les luxures et dans les voluptés de tout genre ; ceux-ci sont proprement entendus par les Sensuels ; dans le Troisième degré sont ceux qui seulement s'aiment eux-mêmes, en plaçant leur cœur dans la recherche de l'honneur ; ceux-ci sont proprement entendus par les Corporels ; la raison de cela, c'est qu'ils placent dans le corps toutes les

choses de la volépté et par conséquent de l'entendement, et qu'en arrivés des autres, ils se regardent eux-mêmes et croient seulement leurs propres ; mais les Senechs plongent toutes les choses de la volépté et par conséquent de l'entendement dans les ténèbres et dans les illusions des sens, en s'abandonnant à elles seules ; et les Senechs répandent dans le Monde toutes les choses de la volépté et de l'entendement, acquiescent des richesses avec avarice et fraude, et ne veulent en elles et d'après elles d'autre usage que celui de la possession. Les Adultères et d'autres nommés font tomber les hommes dans ces degrés dégradés, l'un dans celui-ci, l'autre dans celui-là, chacun selon l'agrément qui lui plaît, dont se forme son génie particulier.

407. XVI. C'est au point, qu'enfin ils rejettent tout d'eux toutes les choses de l'Église et de la Religion. Si les Adultères par propos démentiel et par confirmation rejettent tout d'eux toutes les choses de l'Église et de la Religion, c'est parce que l'amour du mariage et l'amour de l'adultère sont opposés, N° 425, et que l'amour du mariage fait un avec l'Église et avec la Religion, voir N° 424, et ailleurs ci et là dans la Première Partie ; de là, l'amour de l'adultère, comme étant opposé, fait un avec les choses qui sont contre l'Église. Si ces Adultères rejettent tout d'eux toutes les choses de l'Église et de la Religion, c'est parce que l'amour du mariage est opposé à l'amour de l'adultère comme le mariage du bien et du vrai est opposé à la concubine (concubinage) du mal et du faux, N° 427, 428 ; et le mariage du bien et du vrai est l'Église, au lieu que le concubinage du mal et du faux est l'Anti-Église. Si ces Adultères rejettent tout d'eux toutes les choses de l'Église et de la Religion, c'est parce que l'amour du mariage et l'amour de l'adultère sont opposés comme le Ciel et l'Enfer, N° 429 ; et dans le Ciel est l'amour de toutes les choses de l'Église, au lieu que dans l'Enfer est le haine contre toutes les choses de l'Église. Si ces Adultères rejettent tout d'eux toutes les choses de l'Église et de la Religion, c'est aussi parce que leurs plaisirs commencent par le chair, et qu'ils appartiennent à la chair, même dans l'esprit, N° 430, 431 ; et la chair est contre l'esprit, c'est-à-dire, contre les spirituels de l'Église ; de là aussi les plaisirs de l'amour concubinaire sont appelés Voléptés de la folie. Si vous en digrez des

démocratiques, adieu à vous, je vous prie, à ceux que vous pouvez être de tels esclaves, et demandez-leur en secret ce qu'ils pensent de Dieu, de l'Église, et de la vie éternelle, et vous entendrez. La véritable cause, c'est que, de même que l'amour conjugal ouvre les intérieurs du mental, et amène les élève au-dessus des sensuels du corps jusque dans la lumière et la clarté du Ciel, de même de l'autre côté l'amour de l'adultère ferme les intérieurs du mental, et plonge le mental lui-même, quant à sa volonté, dans le corps jusque dans toutes les courbures de sa chair; et plus il s'y plonge profondément, plus il le dégrade et l'éloigne du Ciel.

400. XVII. *Opportunité de toujours de la rationalité humaine comme les autres.* Que l'homme naturel, le sensuel et le corporel, soient rationnels quant à l'entendement de même que l'homme spirituel, c'est ce dont j'ai eu la preuve d'après des sages et des doctes, qui étaient membres de l'Enfer par permission, et s'entretenaient avec des esprits angéliques dans le Monde des esprits, soit qu'il y eût dans les Mémorables; mais comme l'amour de la volonté fait l'homme, et que cet amour entraîne l'entendement à consentir, c'est pour cela que ceux qui sont tels ne sont raisonnables que dans un état éloigné de l'amour de la volonté; mais quand ils retournent de nouveau dans cet amour, ils deviennent plus insensés que des bêtes noires. D'ailleurs, sans la faculté d'élever l'entendement au-dessus de l'amour de la volonté, l'homme ne serait point un homme, il serait une bête, car la bête ne jouit point de cette faculté; conséquemment il n'aurait pu rien choisir, ni faire d'après le choix ce qui est bien et ce qui est avantageux, et ainsi il n'aurait pu être réformé, ni être conduit au Ciel, ni vivre éternellement. De là vient que les Adultères par propos déterminés et par confirmation, quoiqu'ils soient entièrement naturels, sensuels et corporels, jettent cependant, comme les autres, de la faculté de comprendre, ou de la rationalité; mais quand ils sont dans le désir déshonnête de l'adultère, et que d'après ce désir ils y pensent et en parlent, ils ne jouissent point de cette rationalité, parce qu'alors la chair agit contre l'esprit, et non l'esprit contre la chair. Mais il faut qu'un sage que ce n'est-elle, après la mort, deviennent stupides, non pas que la faculté d'être sage leur soit ôtée, mais ils ne veulent

pas être sage, parce que la sagesse leur cause du déplaisir.

498. XVIII. Mais ils se servent de cette rationalité quand ils sont dans les extases, et ils en abusent quand ils sont dans leurs intimes. Ils sont dans les extases, quand ils parlent hors de chez eux et dans une réunion, mais ils sont dans leurs intimes quand ils sont à la maison ou avec eux-mêmes : ils se veulent en faire l'expérience, comparez-les de quelqu'un de tel, par exemple, de quelqu'un de l'ordre des Jésuites, et fait qu'il parle dans une Église, ou qu'il prédise dans un Temple sur Dieu, sur les choses saintes de l'Église, et sur le Ciel et l'Enfer ; et en l'écriturant tu le trouves rempli de cette rationalité plus que tout autre ; peut-être même le portera-t-il à pousser des gémissements et à verser des larmes au sujet du salut : mets-le dans la maison, élève-le au-dessus des autres Ordres, appelle-le le Père de la sagesse, et fais-l'en un ami, au point qu'il t'ouvre son cœur, et tu entendras ce qu'il dira sur Dieu, sur les choses saintes de l'Église, et sur le Ciel et l'Enfer, à savoir, que ce sont des fantaisies et des chimères, et par conséquent des biens inventés pour les laïcs, par lesquels grande et petite, riches et pauvres, sont pris et garottés, et sont tenus sous le joug de leur domination. Que cela suffise pour illustration de ce qui est entendu quand il est dit que les hommes naturels, jusqu'aux hommes corporels, jouissant de la rationalité humaine comme les autres, cette qu'ils s'en servent quand ils sont dans les extases, et en abusent quand ils sont dans leurs intimes. La conclusion à tirer de là, c'est qu'il faut non pas juger d'une personne d'après la sagesse de sa bouche, mais en juger en même temps d'après la sagesse de sa vie.

* * * * *

499. A ce qui précède j'ajouterai ce Mémorandum. Un jour, dans le Monde des Esprits, j'entendis un grand tumulte : c'étaient des milliers d'esprits rassemblés qui criaient : QU'ILS SOIENT PUNIS ! QU'ILS SOIENT PUNIS ! Je m'approchai plus près, et je demandai ce que c'était. Un esprit, séparé de cette grande Assemblée, me dit : « Ils sont dans l'empêchement de la colère contre trois Prêtres, qui vont çà et là, et prêchent partout contre les adultères, en disant

que les adultères ne reconnaissent pas Dieu; que le Ciel leur a été fermé, et l'Enfer ouvert; et que dans l'Enfer, ce sont des diables rancunes, parce qu'ils y apparaissent de loin comme des pour-ceux se vengeant dans la fange, et que les Anges du Ciel les ont en abomination. » Je demandai où étaient ces Prêtres, et pourquoi l'on passait à ce sujet de si grande crainte. Il répondit : « Ces trois Prêtres sont au milieu d'eux sous la garde de satellites, et ceux qui sont susceptibles sont de ceux qui croient que les adultères ne sont point des péchés, et qui disent que les adultères reconnaissent Dieu, de même que ceux qui s'attachent à leurs épouses; tous deux viennent du Monde Chrétien; et des Anges ont été vus comme si y en avait parmi eux qui croient que les adultères sont des péchés, et sur mille il ne s'en est pas trouvé cent. » Alors il me dit que ces seuls mots parlent ainsi des adultères : « Qu'est-ce qui ne sait pas que le plaisir de l'adultère est bien au-dessus du plaisir du mariage; que les adultères sont dans une chaleur perpétuelle, et par suite dans une gaieté, une habileté et une vie active, bien plus que ceux qui vivent avec une seule femme; qu'on contraindre l'amour avec une épouse se refroidit, et parfois au point qu'on n'a point si du seul mot de consécration et de serment avec elle a de la vie, tandis qu'il en est autrement avec les courtisanes; que l'état languissant de la vie avec une épouse, état qui résulte du manque de puissance, est réparé et ravivé par les courtisanes? et ce qui répare et ravive ne vaut-il pas mieux que ce qui rend languissant? Qu'est-ce que le mariage, sinon une courtisane personnelle? Qu'est-ce qui y connaît une différence? Est-ce que l'amour peut être contraint? et cependant l'amour avec une épouse est contraint par une alliance et par les lois. L'amour avec le conjoint n'est-il pas l'amour du sexe? et cet amour est si universel, qu'il est même chez les oiseaux et chez les bêtes. Qu'est-ce que l'amour conjugal, sinon l'amour du sexe? et l'amour du sexe est libre avec toute femme. Si les lois civiles sont contre les adultères, c'est parce que les législateurs ont cru que le bien public l'exigeait; et cependant ces législateurs et les juges commettent quelquefois l'adultère, et disent entre eux : Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Il n'y a que les simples et les hommes religieux qui croient que les adultères sont des péchés, et il n'en

est pas de même des hommes intelligents qui considèrent, comme nous, les adultères d'après la lumière de la nature. Est-ce qu'il ne naît pas des enfants des adultères de même que des mariages? Est-ce que les bâtards ne sont pas habiles et propres à remplir des charges et des emplois de même que les légitimes? Et, en outre, il est permis à des familles, qui autrement seraient stériles; n'est-ce pas là un avantage et non un préjudice? En quoi est-il nuisible à une épouse d'admettre plusieurs rivaux? et en quoi cela est-il nuisible au mari? S'il y a déshonneur pour le mari, c'est une opinion frivole fondée sur une pure fantaisie. Si l'adultère est contre les lois et les statuts de l'Eglise, c'est d'après l'Ordre Ecclésiastique à cause du pouvoir, mais qu'est-ce que la théologie est le spirituel est de commun avec un délit purement corporel et charnel? N'y a-t-il pas des prêtres et des moines qui sont adultères? Est-ce que pour cela ils ne peuvent ni reconnaître ni adorer Dieu? Pourquoi donc ces trois Prêtres prêchent-ils que les adultères ne reconnaissent point Dieu? Nous ne pouvons tolérer de tels blasphèmes; qu'ils soient donc jugés et punis. » Après cela, je vis qu'ils appelaient des Juges, auxquels ils demandèrent que des paroles faussent pressenties contre eux; mais les Juges dirent : « Ceci n'est point de notre compétence; car il s'agit de la reconnaissance de Dieu, et du péché, et par conséquent de la salvation et de la damnation; la sentence sur de tels sujets viendra du Ciel; mais nous vous donnerons un conseil sur la manière de savoir si ces trois Prêtres ont prêché des vérités : Il y a trois Lacs, que nous, Juges, nous connaissons, où de tels sujets sont examinés et révélés d'une manière singulière : Le PREMIER, c'est où est ouvert à tous un chemin pour le Ciel; mais quand on arrive dans le Ciel, on apprend soi-même quel on est quant à la Reconnaissance de Dieu : le SECOND LAC, c'est où est aussi ouvert un chemin pour le Ciel; mais nul ne peut entrer dans ce chemin, que celui qui a en soi le Ciel : et le TROISIEME LAC, c'est où il y a un chemin pour l'Enfer, et ceux qui aiment les choses infernales entrent dans ce chemin spontanément, parce que c'est d'après leur plaisir : nous, Juges, nous croyons vers ces Lacs tous ceux qui réclament de nous un jugement au sujet du Ciel et de l'Enfer. » Après avoir entendu ces paroles, ceux qui s'étaient assemblés di-

rent : « Allons vers ces lieux. » Et quand ils arrivèrent au Paradis, ils eurent à tous un chemin pour le Ciel, aussitôt il y eut obscurité ; c'est pourquoi quelques-uns d'eux allèrent des torches, et les portèrent devant ; les juges qui étaient avec eux leur dirent : « Ceci arrive à tous ceux qui vont vers le Premier lieu, mais à mesure qu'ils approchent, le feu des torches devient plus faible, et dans le lieu même il est éteint par la lumière du Ciel qui luit, ce qui est un signe qu'on y est arrivé ; cela vient de ce que d'abord le Ciel pour eux est fermé, et qu'ensuite il est ouvert. » Et ils arrivèrent dans ce lieu, et les torches s'étant éteintes d'elles-mêmes, ils virent un chemin se dirigeant obliquement en haut vers le Ciel ; ceux qui étaient dans l'empressement de le suivre contre les trois Pères y existèrent ; parmi les premiers étaient les Adultères par propos déterminé, après eux les Adultères par confirmation ; et en montant les premiers criaient : « Suivez-nous. » Et ceux qui suivaient criaient : « Hélas-nous. » Et ils les pressaient. Après une petite heure, comme ils étaient tous en dedans d'une Soudée élevée, il apparut un abîme entre eux et les Anges, et la Lumière du Ciel luitant au-dessus de cet abîme dans leurs yeux ouvrit les intérieurs de leur mental, ce qui les fit de parler comme ils pensaient intérieurement ; et alors il leur fut demandé par les Anges s'ils reconnaissaient qu'il y a un Dieu. Les premiers, qui étaient des Adultères par propos déterminé de la volonté, répondaient : « Qu'est-ce que Dieu ? » Et ils se regardaient les uns les autres, et dirent : « Qui de vous l'a vu ? » Les seconds, qui étaient des Adultères par confirmation de l'entendement, dirent : « Est-ce que tout n'appartient pas à la nature ? Qu'y a-t-il au-dessus d'elle, si ce n'est le Soleil ? » Et alors les Anges leur dirent : « Hélas-vous d'avec nous ; maintenant, vous percevez vous-mêmes qu'il n'y a point en vous reconnaissance de Dieu ; quand vous descendrez, les intérieurs de votre mental se fermeront, et les extérieurs s'ouvriront, et alors vous pourrez parler contre les intérieurs, et dire qu'il y a un Dieu ; soyez assurés que, dès qu'un homme devient en actualité adultère, le Ciel lui est fermé, et le Ciel étant fermé, Dieu n'est point reconnu ; apprenez-en la cause : Tout ce qui est tracé dans l'esprit vient des adultères, et cela pas dans le Ciel comme la fange pourvue des vases. »

Après qu'ils eurent entendu ces choses, ils se retournèrent, et descendirent par trois chemins; et quand ils furent en bas, les premiers et les seconds, s'entretenant ensemble, dirent : « Là, les Prêtres ont vaincu; mais nous savons que nous, de notre qu'en, nous pouvons parler de Dieu; et quand nous dirons qu'il existe, est-ce que nous ne le reconnaissons pas? Les Intérieurs et les Extérieurs du mental, dont les Anges ont parlé, sont des inventions. Mais si nous vers le second Livre déposé par les Juges, ou le chemin pour le Ciel est ouvert à ceux qui ont le Ciel en eux, ainsi à ceux qui doivent aller au Ciel. » Et quand ils en approchèrent, il sortit de ce Ciel une voix : « Fermez les portes; des Adultères sont prêts d'ici. » Et aussitôt les portes furent fermées; et des gardes, ayant des bâtons à la main, les chassèrent; et ils débâtèrent d'entre les mains de ceux qui les gardaient les trois Prêtres, contre lesquels le Livre avait été écrit, et il les introduisirent dans le Ciel; et à l'instant où le Porte fut ouverte pour les Prêtres, le plaisir du mariage s'exhala du Ciel sur les rebelles; et ce plaisir, étant chaste et pur, les peña presque de la respiration; craignant donc de tomber en défaillance par suffocation, ils se hâtèrent d'aller vers le troisième Livre, au sujet duquel les Juges avaient dit, que de là partait un chemin vers l'Enfer; et alors de là s'exhalait le plaisir de l'adultère, ce qui fit que ceux qui étaient adultères par propos déterminés, et ceux qui l'étaient par confirmation, furent tellement vivifiés, qu'ils descendirent presque en sautant, et se plongeant là dans le large comme des porceux.

7 Du Désir LIMPIDE DE DÉPLORATION.

541. Les Désirs limpides dont il s'agit dans les quatre Chapitres qui suivent sont non-seulement des désirs limpides d'adultère, mais sont plus graves qu'eux, puisqu'ils n'existent que d'après les adultères, car ce ne est vrai lorsqu'on s'est dégoûté des adultères; ainsi, le Désir limpide de déflation, dont il s'agit d'abord, lequel ne peut pas commencer auparavant chez quelqu'un; pareillement le Désir limpide de variété, le Désir limpide de viol, et le Désir limpide de séduire les innocents, dont

Il est ensuite traité. Ils sont appelés Dénrs libidineux, parce que autant et tel est le Dénr libidineux pour ces actes, autant et telle est l'appropriation qui en est faite. Quant à ce qui concerne spécialement le Dénr libidineux de débaucherie, afin qu'il y ait conviction évidente que c'est une infamie, cela va être manifesté en ordre dans les Articles suivants : I. *De l'état de vierge ou de femme intacte avant le mariage et après le mariage.* II. *La Virginité est la couronne de la chasteté, et le gage de l'amour conjugal.* III. *La débaucherie sans but de mariage est une infamie de brigand.* IV. *Le sort de ceux qui ont conféré chez eux que le déar libidineux de débaucherie n'est point un mal de péché est dur après la mort.* Suit l'Explication des Articles.

542. I. *De l'état de vierge ou de femme intacte avant le mariage et après le mariage.* Quel est l'état d'une femme avant qu'elle ait été instruite des diverses particularités du mariage conjugal, c'est ce qui m'a été manifesté dans le Monde spirituel par des épouses, qui étaient sorties du Monde naturel dans leur enfance, et avaient reçu leur éducation dans le Ciel. Elles m'ont dit que, dès qu'elles étaient parvenues à l'état nubile, elles avaient, en voyant des couples d'époux, commencé à aimer la vie conjugale, mais dans le seul but d'être appelées épouses, et de vivre en société d'amitié et de confiance avec un seul homme, et sans de devenir maîtresses d'elles-mêmes en quittant le réseau d'obéissance; elles m'ont dit aussi, qu'en sujet du mariage elles avaient pensé seulement à la béatitude de l'amitié et de la confiance mutuelles avec un homme qui partagerait leur sort, et nullement aux délices d'aucune femme; mais que leur état vaginal avait été changé, après les noces, en un réseau étal, dans elles n'avaient rien se séparant; et elles ont déclaré que cet état était l'état d'expansion de toutes les choses de la vie de leur corps, depuis les premiers jusqu'aux derniers, pour recevoir les dons de leur mari, et pour les unir à leur vie, afin de devenir ainsi un seul et mari et épouse; que cet état avait commencé au moment de la débaucherie, et qu'après cette débaucherie la flamme de l'amour avait brûlé pour le mari seul, et qu'elles avaient senti les délices célestes de cette expansion; et que, comme chaque épouse a été introduite dans cet état par son mari, et que cet état vient de lui,

et par conséquent est à lui dans elle, elle ne peut absolument élire que lui seul. Par ces déclarations il a été manifesté quel est l'état des vierges dans le Gal avant le mariage et après le mariage : que sur la terre il y ait un véritable état pour les vierges et les épouses qui sont unies par de premiers liens heureux, cela n'est point inconnu ; quelle vierge peut concevoir ce nouvel état avant que d'y être ? Demandes, et vous l'entendrez : il en est autrement chez celles qui avant le mariage recherchent par suite d'instruction les attraits du plaisir.

502. II. *La Virginité est la couronne de la chasteté, et le gage de l'amour conjugal.* La Virginité est appelée couronne de chasteté, parce qu'elle couronne le chasteté du mariage, et qu'elle est aussi la marque de la chasteté, c'est pourquoi la fiancée porte dans les noces une couronne sur sa tête : elle est aussi la marque de la sainteté du mariage ; car la fiancée, après la fleur nuptiale, se donne et se consacre tout entière au fiancé alors mari, et le mari à son tour se donne et se consacre tout entier à la fiancée alors épouse. La Virginité est aussi appelée gage de l'amour conjugal, parce qu'elle appartient à l'union, et qu'il y a alliance pour que l'amour les unisse en un seul homme, en un seul être. Les maris eux-mêmes avant les noces regardent sous la virginité de la fiancée comme la couronne de sa chasteté, et comme le gage de l'amour conjugal, et cela comme l'objet dévouable même d'après lequel doivent commencer et se perpétuer les délices de cet amour. D'après ces considérations et les choses qui précèdent, on voit qu'après que la ceinture a été déte, et la virginité sacrifiée, la vierge devient épouse, et que si elle ne devient point épouse, elle devient prostituée ; car le nouvel état, dans lequel elle est alors introduite, est l'état de l'amour pour son mari, et si ce n'est pas pour son mari, c'est un état de désir illégal.

503. III. *La débauche sans loi de mariage est une infamie de brigand.* Certains adultères ont un ardent désir de débaucher des vierges, et par suite aussi des petites filles dans leur âge d'innocence : ils les attirent à de tels soies, ou par les promesses d'entretenues, ou par les cadeaux qu'ils leur font, ou par des promesses de mariage ; et ces hommes après la débauche les abandonnent, et en cherchant d'autres et encore d'autres : qu'on appelle

à cela, qu'ils trouvent leurs plaisirs, non pas avec les anciennes, mais avec de nouvelles continuellement; et que ce désir bientôt s'accroît jusqu'à devenir le principal plaisir de leur choix. Ils y joignent encore cette solémnité, c'est que, par divers artifices, ils sollicitent des jeunes filles sur le point d'être mariées, ou aussitôt après les noces, à leur offrir les présents du mariage, que même de cette manière ils soulent seulement. J'ai entendu dire aussi que, quand cette ardeur avec sa puissance leur manque, ils se glorifient du nombre de virginités comme d'autant de pièces d'or de Lima. Cette infamie, qui est le crime de corruption (*stuprum*), ayant commencé dans l'âge de la force, et étant ensuite corroborée par des vices, reste caractérisée, et par conséquent insupportable après la mort. Quelle est cette infamie, ou le sort d'après ce qui a été dit ci-dessus, que la virginité est la couronne de la chasteté, le gage du futur amour conjugal, et que la vierge consacre son âme et sa vie à celui à qui elle consacre sa virginité; c'est aussi sur elle que sont fondées l'amour conjugal et l'assurance de cette union; et de plus, la femme déshonorée par de tels hommes, après que cette porte de l'amour conjugal a été brisée, dépose toute pudeur et devient une prostituée, et c'est aussi ce brigand qui en est la cause. Or, après s'être livrés à ces excès et à ces proclamations de chasteté, ces brigands eux-mêmes tournent leurs idées vers le mariage, ils ne veulent dans leur mental autre chose que la virginité de leur future épouse; et, quand ils l'ont prise, ils délaissent le lit et la chambre à coucher; bien plus encore, excepté les jeunes filles, ils méprisent tout le sexe féminin; et comme de tels hommes sont violateurs du mariage, et contempteurs du sexe féminin, et par conséquent vains spirituels, il est évident que la Nativité Divine les poursuit.

385. IV. Le sort de ceux qui ont conquis chez eux que le désir illégitime de débauche n'est point un mal de péché est dur après la mort. Leur sort est celui-ci: Après qu'ils ont passé dans le Monde des esprits le premier temps, qui est un temps de modestie et de moralité, parce qu'ils sont en compagnie d'esprits angéliques, ils sont aussitôt, de leurs externes, introduits dans leurs intérieurs, et alors dans les convoitises qui les avaient séduits dans le Monde; et ils sont introduits dans leurs convoitises,

ains qu'il appartenait dans quel degré ils y avaient été; et, si c'est à un faible degré, ains qu'ils en sortent après y avoir été introduits, et qu'ils en rougissent. Mais ceux qui avaient été dans ce péché ont dénué l'honneur, au point d'y trouver une espérance délicate, et qui se sont glorifiés de ces vœux comme de dépouilles optimes, ne s'en laissent point détourner; c'est pourquoi ils sont abandonnés à leur libre, et aussitôt ils errent de tout côté et cherchent des lieux de prostitution, et dès qu'on leur en indique, ils y entrent; ces lieux sont sur les côtes de l'enfer; mais, comme ils n'y rencontrent que des prostituées, ils s'en vont, et s'enquerraient s'il y a des verges; et alors ils sont conduits vers des courtisanes qui, par une faiblesse, peuvent se donner une beauté météorique et l'éclat fleur de la jeunesse, et prétendent être verges, auprès desquelles ils brûlent de désir de la même manière que dans le Monde; en conséquence ils font un marché avec elles; mais lorsqu'ils sont sur le point de mettre à exécution le marché, la faiblesse introduite d'après le Ciel est enlevée, et alors ces verges apparaissent dans leur déformité, monstrueuses et hideuses; cependant ils sont forcés de s'attacher à elles pendant une petite heure; ces courtisanes sont appelées Sirènes. Mais au par de telles facinorosités ils ne se laissent point détourner de cet étrange désir honteux, ils sont jetés dans un Enfer qui est aux limites du midi et de l'occident sous l'Enfer des prostituées les plus astucieuses, et là ils sont associés à leurs semblables. Il m'a été donné de les voir dans cet Enfer, et il m'a été dit qu'il y avait là beaucoup de gens de noble extraction et des plus opulents; mais comme ils avaient été tels dans le Monde, tout souvenir de leur extraction et des dignités qu'ils tenaient de leur opulence leur est enlevé, et il s'introduit en eux une persuasion d'avoir été de vils esclaves, et indignes par conséquent de tout honneur. Entre eux, il est vrai, ils apparaissent comme des hommes, mais aux yeux de ceux à qui il est permis de regarder dans cet enfer, ils apparaissent comme des singes, avec une face affreuse ou lica d'une face agréable, et un air laid ou un air d'un air gracieux; ils marchent les mains contractées, et par conséquent ils sont courbés, la partie supérieure penchée en avant comme s'ils allaient tomber, et ils sentent mauvais; ils dédaignent le sexe et se détournent de celles

qu'ils voient, car ils n'ont aucun désir pour elles. Tels ils appartiennent de près, mais de loin ils appartiennent comme des Chœurs de concupissance ou de petits Chœurs de débaîche, et l'on entend aussi comme une sorte d'éloignement dans le son de leur langage.

DE DÉSIR LUCIFÉREUX DE VARIÉTÉS.

566. Par le Désir Luciféreau de variétés, dont il s'agit ici, il n'est pas entendu le Désir luciféreau de formation dont il a été traité dans un Chapitre particulier; celui-ci, quoiqu'il ait continué d'être confus et vague, n'arrive pas cependant le désir luciféreau de variétés, à moins qu'il ne dépasse les bornes, et que le fornicateur ne considère le monde, et ne s'en vante d'après la cupidité; cette idée fait le commencement de ce désir luciféreau, mais que si il devient dans sa progression, on ne peut le percevoir distinctement que dans une certaine série, comme celle qui va suivre : I. Par le Désir Luciféreau de variétés il est entendu le désir luciféreau d'une scortation tout à fait dissolue. II. Ce Désir luciféreau est un amour et en même temps un dédain pour le sexe. III. Ce Désir luciféreau entraîne entièrement l'union conjugale chez soi. IV. Le sort de ceux qui s'abandonnent à ce désir luciféreau est misérable après la mort, parce qu'en eux il n'y a pas l'œuvre de la vie. L'explication de ces Articles va suivre.

567. I. Par le Désir Luciféreau de variétés il est entendu le désir luciféreau d'une scortation tout à fait dissolue. Ce Désir luciféreau s'annonce chez ceux qui dans la jeunesse ont relâché les liens de la pudicité, et qui ont eu à leur disposition une foule de femmes débauchées, surtout à l'opulence pour subvenir aux demandes d'orgueil n'e pas masqué : ils étourdissent et enivrent en eux ce désir luciféreau par des scortations désordonnées et illimitées, par des peccés de mille genres sur l'Amour du sexe féminin, et par des constructions que les Adaltes ne sont point des vices, et ne sont nullement des péchés. Ce Désir luciféreau chez eux, dans sa progression, s'accroît au point qu'ils convoitent les femmes du Monde entier, et qu'ils en veulent par troupeau, et cha-

que pour une nouvelle. Comme ce désir libidineux s'éloque hors du commun amour du sexe, implanté dans chaque homme, et entièrement hors de l'ameur d'une seule personne du sexe, qui est l'amour conjugal, et se jette dans les arrières du cœur comme un dithos d'amour séparé de ces deux amours, et cependant dérivé d'eux, c'est pour cela qu'il s'extirpe dans les catécèses si profondément, qu'il reste dans le toucher, après que les fibres se sont affaiblies. Ceux-ci considèrent comme rien les adultères; c'est pourquoi, dans leurs pensées, ils regardent tout le sexe féminin comme une prostituée commune, et le mariage comme une prostitution commune, et ainsi ils mêlent l'impudicité à la pudicité, et d'après ce mélange se deviennent insensés. Par ces explications on voit clairement ce qui est entendu par le D^{ésir libidineux} de varieté, à savoir, que c'est le D^{ésir libidineux} d'une acortation tout à fait diuine.

588. III. Ce D^{ésir libidineux} est un amour et en même temps un dédain pour le sexe. Il y a en eux un amour pour le sexe, parce que c'est du sexe que vient la varieté, et il y a un dédain pour le sexe, parce qu'après la jouissance ils rejettent la femme et portent leur désir sur d'autres : cet obstacle d^{ésir libidineux} s'embrase pour une femme nouvelle, et après l'ardeur il se refroidit pour elle; et le froid est un dédain. Que ce d^{ésir libidineux} soit un amour et en même temps un dédain pour le sexe, c'est ce qui peut être illustré de cette manière : Qu'on suppose à gauche nombre de femmes dont ils ont joué, et à droite nombre de femmes dont ils n'ont pas joué, est-ce qu'ils ne regarderont pas celles-ci avec amour, et celles-là avec dédain? et cependant les unes et les autres sont du sexe.

589. III. Ce D^{ésir libidineux} amoindrit extrêmement l'amour conjugal chez soi. C'est parce que ce d^{ésir libidineux} est entièrement opposé à l'amour conjugal, et tellement opposé, que non-seulement il le met en pièces, mais même le réduit pour ainsi dire en poussière, et ainsi l'annule; car l'amour conjugal est pour une seule du sexe, tandis que ce d^{ésir libidineux} ne s'arrête pas chez une seule, mais après une heure ou un jour, il y a pour elle autant de froidur qu'il y avait d'ardeur auparavant; et comme la froideur est un dédain, ce dédain par une cohabitation et un sé-

jour contrainte augmente jusqu'à exciter le dégoût, et sans l'amour conjugal est consumé au point qu'il n'en reste pas le moindre chose. D'après cela on peut voir que ce désir libidineux est mortel pour l'amour conjugal ; et que, comme l'amour conjugal fait l'apogée de la vie chez l'homme, il est mortel pour la vie de l'homme ; et que ce désir libidineux, par les interceptions et les remèdes successives des intérieurs du mental, devient enfin calqué, et ainsi califourmement échouant, la faculté de comprendre ou la rationalité restant toujours.

549. IV. Le sort de ceux (qui s'abandonnent à ce désir libidineux) est misérable après la mort, parce qu'en eux il n'y a pas l'estime de la vie. Chacun possède l'excellence de la vie selon son amour conjugal, car cette excellence se conjugait avec la vie de l'épouse, et s'exalte par la conception ; mais comme chez ceux dont il est question il ne reste rien de l'amour conjugal, ni par suite rien de l'estime de la vie, c'est pour cela que leur sort après la mort est misérable. Après la période de temps passée dans leurs extériorités, dans laquelle ils portaient subconsciemment et agissent extérieurement, ceux-ci sont mis dans leurs intérieurs, et alors dans un semblable désir libidineux et dans ses plaisirs, au même degré qu'ils y avaient été dans le monde ; car chacun après la mort est introduit dans le même état de vie qu'il s'était approprié, afin qu'il en soit dégoûté ; en effet, personne ne peut être détourné de son mal, à moins qu'avant même il n'y ait été introduit ; autrement le mal se renfermerait, souillerait les intérieurs du mental et se répandrait comme une peste, et ensuite il romprait les barrières, et romprait les extériorités qui appartiennent au corps. C'est pour cette raison qu'il leur est ouvert, sur le côté de l'enfer, des lieux de débauche, où sont des prostituées avec lesquelles ils ont la faculté de varier leurs désirs libidineux, mais cela leur est accordé avec une seule par jour, et leur est interdit, sous une certaine peine, avec plusieurs le même jour. Ensuite, quand après examen il a été reconnu que ce désir libidineux a été tellement enraciné, qu'ils ne peuvent en être détournés, ils sont conduits vers un certain lieu, situé immédiatement au-dessus de l'enfer qui leur a été destiné, et alors ils apparaissent à eux-mêmes comme s'ils tombaient en débâillance, et aux autres comme s'ils s'aban-

quent avec le visage tourné en haut; et le sol s'ouvre réellement aussi sous leur dos, et ils sont engloutis et tombent dans l'Éther où sont leurs semblables; ainsi ils sont accueillis vers les leurs. Il m'a été donné de les y voir, et ainsi de parler avec eux; ils apparaissent entre eux comme des hommes, ce qui leur est donné, afin qu'ils se soient point pour leurs compagnons des objets de terreur, mais à une certaine distance ils sont vers le face constamment blanche, comme s'il n'y avait que de la peau; et cela, parce qu'en eux il n'y a pas la vie spirituelle que chacun possède selon le conjugal insé en lui. Leur langage est sec, glapissant et triste; quand ils ont faim, ils se lamentent, et leurs lamentations sont entendues comme le frémissement d'un son particulier : ils ont leurs vêtements déchirés, et leurs haut-de-chausses retorts au-dessous du ventre autour de la poitrine, parce qu'ils n'ont point de lombes, mais à la région du bas-ventre commencent les talons de leurs pieds; cela vient de ce que les lombes chez les hommes correspondent à l'amour conjugal, et que cet amour n'est point chez de tels hommes. Ils disent qu'ils dédaignent le sexe, parce qu'ils n'ont aucune puissance. Cependant entre eux ils peuvent raisonner sur divers sujets comme d'après la rationalité; mais, parce qu'ils sont cutanés, ils raisonnent d'après les illusions des sens. Cet Éther est dans la plage occidentale du ciel du septentrion. Or, ces mêmes hommes, vu de loin, apparaissent non comme des hommes, ni comme des monstres, mais comme de la gelatine. Toutefois, il faut qu'on sache que tels deviennent ceux qui se sont les bas de ce désir Éthérien, à un tel degré qu'ils ont mis en place et insé chez eux le Conjugal humain.

DU DÉSIR ÉTHÉRIEN DE VIOL.

511. Par le Désir Éthérien de viol il n'est pas entendu le Désir Éthérien de défloration; ce désir-ci est un viol de virginité, et non de virgins, quand la défloration a lieu avec consentement; mais le Désir Éthérien de viol, dont il s'agit ici, s'amortit devant le consentement, et s'enflamme par le refus; et c'est une ardeur de violer les femmes, quelles qu'elles soient, qui refusent

absolument et qui résistent impétueusement, soit qu'elles soient vierges, ou veuves, ou épouses ; de tels hommes sont comme des brigands et des pirates, qui trouvent leur plaisir dans les choses rares et précieuses, et non dans celles qui sont communes ou justement acquises ; ils sont aussi comme des malheureux qui dédaignent ardemment ce qui est illicite et défendu, et méprisent ce qui est bon et permis : ces violateurs ont absolument en aversion le consentement, et sont enflammés par la résistance, et s'ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas interne, aussitôt l'ardeur de leur désir libidineux s'éteint, comme le feu quand on jette de l'eau dessus. Il est bien connu, que les épouses ne se soumettent pas spontanément à la disposition de leurs maris quant aux derniers effets de l'amour, et que par pudeur elles résistent comme elles résistent à des vols, dans le but d'être aux maris le froid qui vient du commun en ce que la chose est toujours permise, et qui vient aussi de l'idée de lacheté de leur part : et ces résistances, quoiqu'elles enflamment, ne sont pas pourtant les causes de ce désir libidineux, mais elles en sont les commencement : la cause de ce désir, c'est qu'après que l'amour conjugal, et aussi l'amour scortatoire, se sont usés par les exercices, ils veulent, pour qu'ils soient réparés, être calmés par des résistances absolues : ce désir libidineux, ainsi commencé, s'accroît dans la suite ; et, à mesure qu'il s'accroît, s'empare et reçoit toutes les forces de l'amour du sexe, et s'exténue lui-même ; et de lucide, corporel et charnel l'amour devient castagnieux et secret, et alors d'après les périodes, qui jouissent d'une sensibilité rigide, il devient rigide. Souvent ce désir libidineux est rare, parce qu'il n'existe que chez ceux qui sont entrés dans le mariage, et se sont alors livrés à des scortations jusqu'au point qu'elles sont devenues insipides : outre cette cause naturelle de ce désir libidineux, il y a aussi une cause spirituelle, dont il sera dit quelque chose dans la suite.

513. Leur sort après la mort est celui-ci : Alors ces violateurs se séparent spontanément de ceux qui sont dans l'amour licite du sexe, et tout à fait de ceux qui sont dans l'amour conjugal, par conséquent ils se séparent du Ciel : ensuite ils sont envoyés vers de très-séduisantes prostituées, qui non-seulement par persuasion, mais même par une parfaite imitation, telle qu'est celle des

actrices, peuvent faïder et représenter comme si elles étaient des charités mêmes; ces prostituées distinguent très-bien ceux qui sont dans ce désir libidineux; devant eux elles parlent de la charité et de son grand prix; et quand le voleur s'approche et les touche, elles s'emportent et fuient, comme de terreur, dans un cabinet où il y a une couchette et un lit, et elles ferment légèrement la porte après elles, et se reposent; et ensuite par leur art elles inspirent au voleur un désir effréné de secouer la porte, de s'élaner dans le cabinet et de les saisir; quand cela arrive, la prostituée se dressant sur ses pieds commence contre le voleur à combattre des mains et des ongles, lui agrippant le visage, lui déchirant les habits, criant d'une voix furibonde aux prostituées ses compagnes, comme à des servantes pour avoir du secours, et couvrant la fenêtre en s'ébranant; au voleur se brisant à l'assaut et quand le voleur est en disposition, elle se lamente et verse des larmes; et après le mal, elle se jette par terre, pousse des hurlements, et crié à l'infamie; et alors d'un ton grave elle le menace de travailler à le perdre, s'il n'expe pas son viol par une grande récompense. Quand ils sont dans ces scènes de Venus, ils apparaissent de loin comme des chais qui, avant l'accouplement, combattent presque de la même manière, courant pi et là et joiant des cris perçants. Après quelques combats de même genre dans des maisons loint, ils sont retirés de là, et transférés dans une chambre, où ils sont contraints à quelque travail; mais comme ils sont mauvais, pense qu'ils ont mis en pièces le Conjugal qui est le plus précieux Joug de la vie humaine, ils sont relégués dans les confins de la Plage Occidentale, où, à une certaine distance, ils apparaissent maigres comme s'ils n'avaient que le peso sur les os, mais de loin comme des pantoures. Quand il me fut donné de les voir de plus près, je fus étonné de ce que quelques-uns d'eux tenaient des livres dans leurs mains et lisaient; et il me fut dit que c'était parce que, dans le Monde, ils avaient pu de diverses choses concernant les apôtres de l'Église, et cependant les avaient souillés par des schismes portés jusqu'à ces extrémités, et que telle était la correspondance de ce désir libidineux avec la violation du Mariage spirituel. Mais il est à remarquer qu'il en est peu qui soient dans ce désir libidineux.

Il est certain que les femmes, parce qu'il ne conviendrait pas qu'elles prostituassent l'amour, résistent de temps en temps, et que la résistance donne de la dignité; néanmoins cela ne vient d'aucun désir libidineux de viol.

DU DÉSIR LIBIDINEUX DE SÉDUIRE DES INNOCENTES.

543. Le Désar libidineux de séduire des innocentes n'est point le Désar libidineux de débauche, ni le Désar libidineux de viol, mais il est particulier et singulier par lui-même; il existe principalement chez les fourbes. Les femmes qui leur paraissent comme des innocentes sont celles qui considèrent le mal de la prostitution comme un péché énorme, et qui par conséquent s'appliquent à la chasteté et en refusent toute à la pèssé; de s'endossement pour elles dans les castères où règne la Religion Catholique-Romaine, il y a des rangs vocés à la vie monastique; comme de les croient, plus que toutes les autres, des innocentes pèsses, de les regardent comme les objets frands et débais de leur Désar libidineux, Pour séduire celles-ci en celle-là, comme ils sont fourbes, ils inventent d'abord des artilices; et comme, après qu'ils en ont mis leur gale, ils les croient sans s'écarter de la pudeur, comme si elle leur était naturelle; ces artilices sont principalement les brises d'innocence, d'amour, de chasteté et de pèssé; par ces brises et par d'autres raisons ils entrent dans leur amitié intérieure, et ensuite dans leur amour, et par diverses persuasions, et en même temps par diverses insinuations, de spirituel ils le tournent en amour naturel, et ensuite en amour charnel par des irritations dans le corporel, et alors ils les possèdent à leur gré; quand ils ont atteint leur but, ils se repoussent de tout amour, et se resquent de criser qu'ils ont violé.

544. Le sort de ces séducteurs après la mort est triste, puisque cette séduction est non-seulement une impiété, mais aussi une malice; après qu'ils ont passé la première période, qui est dans les extrêmes dans laquelle, plus que beaucoup d'autres, ils sont de nature déquante et d'une conversion agréable, ils sont associés dans la seconde période de leur vie, qui est dans les internes,

dans laquelle leur désir libidineux est mis en liberté et commence ses jeux; et alors ils sont d'abord envoyés vers des femmes qui ont fait vœu de chasteté; et près d'elles il est attendu jusqu'à quel point leur convoitise est maligne, afin qu'ils ne soient pas jugés sans être convaincus; quand ils voient la chasteté de ces femmes, leur fourberie commence à agir, et à machiner ses ruses; mais comme c'est en vain, ils s'éloignent d'elles. Ensuite ils sont introduits auprès de femmes d'une innocence réelle; comme ils s'efforcent patiemment de les tromper, ils sont fortement punis d'après une puissance donnée à ces femmes, car elles leur causent aux mains et aux pieds une pesanteur d'engourdissement, de même au cou, et enfin elles font qu'ils sentent comme une débilité; quand ils ont éprouvé ces tourments, ils s'enfuient loin d'elles. Après cela, il leur est ouvert un chemin vers une certaine troupe de prostituées, qui savent aussi à fondre habilement l'innocence; et d'abord celles-ci se moquent d'eux entre elles, et enfin après diverses promesses elles se laissent violer. Après quelques soires semblables survient la troisième période, qui est celle du jugement; et alors convaincus, ils sont engloutis, et réduits à leurs semblables dans l'Enfer, qui est dans la Plage Septentrionale, et ils y apparaissent de loin comme des balottes : mais s'ils ont été remplis de fourberie, ils sont transportés de là vers l'Enfer des fourbes, qui est dans la Plage Occidentale profondément en creux; ils y apparaissent de loin comme des serpents de diverses espèces, et les plus fourbes comme des vipères : mais dans cet Enfer même, dans lequel il n'a été donné de regarder, ils n'ont paru blêmes, avec une face de chair; et comme ce sont de purs Coquettres, ils n'aiment point à parler; et, s'ils parlent, ils chuchotent et murmurent seulement diverses choses, qui ne sont entendues que par leurs compagnons à côté d'eux; mais bientôt, soit debout, ils se rendent invisibles, et voltigent dans la couverture comme des fantômes; car alors ils sont en fantaisie, et la fantaisie apparaît voler : après le vol ils se reposent; et alors, ce qui est étonnant, ils ne se reconnaissent pas l'un l'autre; cela vient de ce qu'ils sont dans la fourberie, et que la fourberie ne se lie point à un autre, et ainsi se soustraît. Quand ceux-ci sentent quelque chose de l'Amour coquet, ils s'enfuient dans des cou-

terrame et se couchent; ils sont aussi sans l'amour du sexe, et ils sont les Impuissances mâles; ils sont appelés Génies infernaux.

DE LA CORRESPONDANCE DES SCORTATIONS AVEC LA VIOLATION DU MARIAGE SPIRITUEL.

515. Je devais, avant tout, parler ici de la Correspondance, dire ce que c'est; mais ce sujet n'appartient pas proprement à cet Ouvrage. Or, quant à ce que c'est que la Correspondance, on la voit sommairement ci-dessus, N° 26 et N° 268; et plus amplement dans l'Apocalypse Révisée, depuis le commencement jusqu'à la fin, à savoir, qu'il y a correspondance entre le sens naturel et le sens spirituel de la Parole. Que dans la Parole il y ait un sens naturel et un sens spirituel, et entre eux correspondance, cela a été démontré dans le Doctrina ou LA NOUVELLE MANÈRE DE L'ÉCRITURE SAINE, et spécialement, N° 5 à 26.

516. Par le Mariage spirituel il est entendu le Mariage du Seigneur et de l'Église, dont il a été parlé ci-dessus, N° 125 à 131; et par suite le Mariage du bien et du vrai, voir aussi ci-dessus, N° 83 à 102; et puisque le Mariage spirituel est le Mariage du Seigneur et de l'Église, et que par suite le Mariage du bien et du vrai est dans toutes et dans chacune des choses de la Parole, c'est la violation de la Parole qui est entendue ici par la violation du Mariage spirituel; car l'Église existe d'après la Parole, et la Parole est le Seigneur; le Seigneur est la Parole, parce qu'il y est le Divin Bien et le Divin Vrai. Que la Parole soit ce Mariage, on le voit plus amplement confirmé dans le Doctrina ou LA NOUVELLE MANÈRE DE L'ÉCRITURE SAINE, N° 58 à 64.

517. Puis donc que la violation du mariage spirituel est la violation de la Parole, il est évident que cette violation est l'adultère du bien et la falsification du vrai; car le mariage spirituel est le mariage du bien et du vrai, comme il a été dit; il suit de là que, quand le bien de la Parole est adultéré, et que le vrai en est falsifié, ce Mariage est violé. D'après ce qui va suivre on peut en savoir comment et par qui se fait cette violation.

518. Plus haut, quand il a été traité du Mariage du Belgeur et de l'Église, N° 515 et suiv., et du Mariage du bien et du vrai, N° 52 et suiv., il a été démontré que ce Mariage correspond aux Mariages dans les terres, d'où il suit que la violation de ce Mariage correspond aux courtisanes et aux adultères : qu'il en soit ainsi, cela est bien évidente d'après la Parole elle-même, en ce que par les courtisanes et par les adultères il y est signifié les falsifications du vrai et les adultérations du bien, comme on peut le voir avec évidence par les nombreux passages de la Parole rapportés dans l'Appendice Révisé, N° 514.

519. La violation de la Parole se fait par ceux qui en adultèrent les liens et les vrais dans l'Église Chrétienne, et ceux qui agissent ainsi sont ceux qui séparent le vrai d'avec le bien et le bien d'avec le vrai, puis ceux qui pervertent et corrompent les apparences du vrai et les illusions pour des vrais réels, comme aussi ceux qui servent les vrais de la doctrine d'après la Parole et vivent mal, c'est-à-dire d'autres de même genre. Ces Violations de la Parole et de l'Église correspondent aux Degrés prohibés, énumérés dans le Lévitique, Chap. XVIII.

520. Comme le Naturel et le Spirituel chez chaque homme sont en cohérence comme l'âme et le corps, car l'homme, sans le spirituel qui réside dans son naturel et le vivifie, n'est pas homme, il s'ensuit que celui qui est dans le Mariage spirituel est aussi dans un Mariage naturel heureux ; et que, de l'autre côté, celui qui est dans l'Adultère spirituel est aussi dans l'Adultère naturel, et vice versa. Or, comme tous ceux qui sont dans l'Enfer sont dans la Conception (Concupiscence) du mal et du faux, et que c'est là l'Adultère Spirituel lui-même, et comme tous ceux qui sont dans le Ciel sont dans le Mariage du bien et du vrai, et que c'est là le Mariage lui-même, c'est pour cela que l'Enfer tout entier est appelé Adultère, et que le Ciel tout entier est appelé Mariage.

* * * * *

521. A ce qui précède nous ajouté ce Mémorandum. L'œil me fut ouvert, et je vis une Forêt épaisse, et là une troupe de Satyres ; les Satyres quand à leur poitrine étaient velus, et quant aux pieds les

une comme des Vases, d'autres comme des Panthères, et d'autres comme des Loups; et, au lieu de doigte aux plantes des pieds, ils avaient des griffes de bêtes sauvages; ils couraient de tous côtés comme des bêtes féroces, en criant : « Ou sont les Femmes? » et alors apparaissent des Prostitutes qui les attendaient; celles-ci aussi étaient de diverses conformations monstrueuses : les Satyres accouraient, et s'en emparaient, les entraînant dans une Caverne qui était profondément sous terre au milieu de la forêt; et autour de la caverne sur la terre était étendu un grand Serpent noué en spirale, qui soufflait ses vents dans la caverne; sur les branches de la forêt, au-dessus du serpent, croissaient et brailaient de sinistres diables de nuit. Mais les Satyres et les Prostitutes ne voyaient pas ces choses, parce qu'elles étaient des correspondances de leurs instincts, et ainsi des apparences qui ordinairement sont vues de l'en. Ensuite ils sortirent de la caverne, et entrèrent dans une colonne haute, qui était un lieu de prostitution; et alors, séparés des prostitutes, ils eurent entre eux des conversations, auxquelles je pris attentivement l'oreille; car, dans le Monde spirituel, le langage peut être entendu à distance comme si l'on était présent, puisque l'étendue de l'espace y est seulement une apparence; ils parlaient des Mariages, de la Nature et de la Religion. Ceux qui apparaissaient quant aux pieds comme des vases parlaient des Mariages, et disaient : « Qu'est-ce que les Mariages, sinon des Adultères permis? et quoi de plus doux que des hypocrites sectateurs, et des tours joints aux mariés? » A ces mots les autres s'éclataient de rire en applaudissant des mains. Les Satyres qui apparaissaient quant aux pieds comme des panthères parlaient de la Nature, et disaient : « Qu'y a-t-il autre chose que la nature? Quelle différence y-a-t-il entre l'homme et la bête, excepté que l'homme peut parler d'une manière articulée, et la bête d'une manière sonore? N'est-ce pas de la chaleur qui vient la vie, et de la lumière qui vient l'entendement chez l'un et chez l'autre, la nature opérant? » A ces paroles les autres s'écriaient : « Bien vous parlez avec jugement. » Ceux qui apparaissaient quant aux pieds comme des loups, parlaient de la Religion, disant : « Qu'est-ce que Dieu ou le Démon, dans l'intime de la nature opérant? Qu'est-ce que la Religion, sinon une invention pour tromper et liser le

vulgaire ? » Là-dessus les autres criaient : « Bravo ! » Quelques moments après, ils sortirent précipitamment ; et, en s'éloignant de nous, ils virent que de loin je les regardais avec des yeux attentifs ; irrités de cela, ils sortirent de la forêt en courant, et ils accélérèrent leur course vers moi avec un air menaçant ; ils me dirent : « Pourquoi te tiens-tu là, et écoutes-tu ce que nous disons tout bas ? » Et je répondis : « Pourquoi non ? Qui m'en empêche ? C'était entre vous du babillard. » Et je rapportai ce que j'en avais entendu ; aussitôt leurs mentales (*coûtes*) s'apaisèrent ; c'était par crainte que ce qu'ils voulaient se dire ne fût divulgué ; et alors ils se mirent à parler avec modestie, et à agir avec pudeur ; je connus par là qu'ils n'avaient pas appartenu à la basse classe du peuple, mais qu'ils avaient été d'une naissance plus distinguée ; et alors je leur racontai que je les avais vus dans la Forêt comme Satyres ; vingt, comme des Satyres-Feux ; six, comme Satyres-Panâtres ; et quatre, comme Satyres-Loups ; ils étaient au nombre de trente ; cela les étonna, car eux-mêmes ne s'y étaient pas que comme hommes, de même qu'ils se regardaient alors près de moi ; et je leur appris qu'ils avaient appartenu de loin d'après le désir habituel de la mortification, et que cette forme de satyre était la forme de l'habileté dissolue, et non la forme de la personne ; je leur donnai cette raison, que chaque convulsion morale présente une ressemblance d'elle-même dans une certaine forme, qui est aperçue non pas par ceux qui sont dans cette convulsion, mais par ceux qui se tiennent à distance ; et je dis : « Pour que vous en soyez convaincus, enveloppez quelques-uns des vôtres dans cette Forêt ; et vous, restez ici, et regardez. » Et ils le firent, et ils enveloppèrent deux des leurs ; et près de la Cabane, qui était un lieu de prostitution, ils les virent absolument comme des Satyres ; et quand ils revinrent, ils les saluèrent du nom de Satyres, et ils dirent : « Oh ! quelles choses plaisantes ! » Comme je les voyais rire, je badinai avec eux sur divers sujets, et je leur racontai que j'avais vu aussi des Adultères comme pourceux ; et alors je me rappelai la Fable d'Ulysse et de Gêros ; que celle-ci avait répondu sur les compagnons et les serviteurs d'Ulysse du jus d'herbes vénéreuses, et les avait touchés de sa baguette magique, et changés en pourceux, sans doute en adultes, car elle ne pouvait par aucun artifice changer quelqu'un

en pourrera. Quand ils eurent beaucoup ni de ces propos et autres de ce genre, je leur demandai s'ils savaient de quels Royaumes ils avaient été dans le Monde : ils dirent qu'ils avaient appartenu à divers Royaumes, et ils nombrèrent l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède ; et je demandai si parmi eux ils venaient quelqueun de la Hollande, et ils dirent : « Personne. » Après cela, je tournai la conversation vers les choses sérieuses, et je leur demandai s'ils avaient jamais pensé que l'Adultère fût un péché ; ils répondirent : « Qu'est-ce qu'un péché ? Nous ne savons pas ce que c'est. » Je leur demandai s'ils s'étaient jamais souvenus que l'Adultère fût contraire au même principe du DIALOGUE ; ils répondirent et : « Qu'est-ce que le DIALOGUE ? N'est-ce pas le Catéchisme ? Qu'avons-nous à faire, nous hommes, avec ce petit livre d'enfants ? » Je leur demandai s'ils avaient jamais pensé quelque chose au sujet de l'ENFER ; ils répondirent : « Qui en est responsable et en a donné des nouvelles ? » Je leur demandai si dans le Monde ils avaient pensé quelque chose au sujet de la vie après la mort ; ils dirent : « La même chose que ce qu'on pense des bêtes, et parfois la même chose que ce qu'on pense des fantômes, qui, s'ils s'exhalent des cadavres, s'évanouissent ; » enfin, je leur demandai s'ils s'étaient pas entendus des prêtres dire quelque chose sur ces divers sujets ; ils répondirent : « Nous avons seulement fait attention au son de leur langage, et non au sujet ; et, qu'est-ce que cela ? » Étonné de ces réponses, je leur dis : « Tournez la tête ; et portez vos regards vers le milieu de la forêt, où est la Caverne, dans laquelle nous nous étés. » Et ils se retournèrent, et ils virent ce grand Serpent roulé en spirale autour de la caverne, et soufflant son venin, et dans les obscurs sinistres au-dessus de lui dans les branches ; et je leur dis : « Que voyez-vous ? » Mais, frappés de terreur, ils ne répondirent rien ; et je dis : « N'avez-vous pas vu quelque chose d'horrible ? sachez que c'est là le représentant de l'adultère dans l'histoire de son désir libidineux. » Alors tout à coup se présenta un Ange ; c'était un prêtre ; et il ouvrit dans la Plaque occidentale un Enfer, dans lequel sont enfis rassemblés ceux qui sont tels ; et il dit : « Regardez en cet endroit-là. » Et ils virent un Étang comme de feu ; et ils y reconnurent quelques-uns de leurs amis du Monde, qui les invitaient à venir vers eux. Ayant

sa et entendit ces choses, ils se détournèrent, et ils se retirèrent de ma présence et s'éloignèrent de la Forti; mais j'observais leur marche, et je vis qu'ils feignoient de se retirer, mais qu'en moyen de détours ils retournaient dans la Forti.

521. Après cela, je revins à la maison, et le jour suivant, m'étant souvenu de ces tristes scènes, je portai mes regards vers la même Forti, et je vis qu'elle avait disparu, et qu'à sa place il y avait une Plaine sablonneuse, au milieu de laquelle était un Étang, où se trouvaient quelques serpents rouges. Mais quelques semaines après, lorsque j'y portai de nouveau mes regards, je vis à son côté droit une terre en jachère, et sur elle quelques Cultivateurs; et de nouveau, après quelques semaines, je vis que cette jachère était devenue une Terre labourée entourée d'arbustes; et j'entendis alors une voix du Ciel : « Entre dans la Chambre à coucher, et ferme la porte, et applique-toi à l'ouvrage commencé sur l'Apocalypse; et marque-le à fin en deux ans. »

DE L'IMPUTATION DE L'UN ET DE L'AUTRE AMOUR, LE SCOUTATOIRE ET LE CONJUGAL.

522. Le Seigneur dit : Ne jugez point, mais que vous ne soyez point convaincus. — Matth. VII.1 ; — par ces paroles il n'est nullement entendu le jugement sur la vie morale et civile de quelqu'un dans le Monde, mais le jugement sur sa vie spirituelle et éternelle : qui est-ce qui se voit que s'il n'était pas permis de juger de la vie morale de ceux avec qui l'on habite dans le Monde, la société tomberait? Que deviendrait la société, s'il n'y avait pas de jugements publics, et s'il n'était pas permis à chacun de juger d'un autre? mais juger quel est son mental intérieur ou son âme, ainsi quel est son état spirituel, et par suite son sort après la mort, cela n'est point permis, parce que cela est connu du Seigneur seul; et le Seigneur ne le révèle qu'après le décès de l'homme, afin que chacun fasse d'après le livre ce qu'il fait, et afin que par ce livre le bien ou le mal soit de lui et ainsi en lui, et que par suite il vive éternel à son et non à l'éternité : et les intérieurs du mental, cachés dans le Monde, sont révélés après la mort, c'est parce que cela est

important et avantageux pour les sociétés dans lesquelles l'homme vit, car tous dans ces sociétés sont égarés : qu'ils soient alors civils, ou le voit clairement par ces paroles du Seigneur : « Il n'est rien de couvert qui ne doive être révélé, ni rien de caché qui ne doive être connu; toutes les choses donc que vous aurez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière; et ce dont vous aurez parlé à l'oreille dans les confidents sera publié sur les toits. » — Luc, XII. 2, 3. — Un jugement connu, tel que celui-ci : « Si tu es dans les intérêts tel que tu te montres dans les externes, tu seras sauvé; ou bien, tu seras condamné, » est permis; mais un jugement déguillé, tel que celui-ci : « Tu es tel dans les intérêts, donc tu seras sauvé; ou bien, donc tu seras condamné, » n'est point permis. Le jugement sur la vie spirituelle de l'homme, ou sur la vie interne de l'âme, est entendu par l'inspiration dont il s'agit ici. Quel homme connaît celui qui est Scortateur de cœur, et celui qui est Époux de cœur? Et cependant les choses que l'on peult dans le cœur, qui sont celles que se propose la volonté, jugent chacun. Mais ce sujet va être développé dans cet ordre : I. A chacun, après la mort, est imputé le mal dans lequel il est; pareillement le bien. II. La transcription du bien d'une personne dans une autre est impossible. III. L'inspiration, si peu elle en entend une telle transcription, est un vain mot. IV. Le mal est imputé à chacun selon la qualité de sa volonté, et selon la qualité de son entendement; pareillement le bien. V. Ainsi à chacun est imputé l'Amour scortatoire. VI. Pareillement l'Amour conjugal. Sont maintenant l'explication de ces Articles.

526. I. A chacun, après la mort, est imputé le mal dans lequel il est; pareillement le bien. Pour que cet Article soit présenté avec quelques évidences, il sera examiné par subdivision dans cet ordre : 1° Chacun a une vie qui lui est propre. 2° Après la mort, la vie de chacun lui reste. 3° Alors au Méchant est imputé le mal de sa vie, et au Bon est imputé le bien de sa vie. Pareillement : Chacun a une vie qui lui est propre, par conséquent distincte de la vie d'un autre; cela est connu; il existe, en effet, une vérité perpétuelle, et il n'y a aucune chose qui soit la même qu'une autre; de là, chacun a son propre; c'est ce qu'en soit cha-

remont d'après les faces des hommes, il n'existe pas de face qui soit absolument semblable à une autre face, et il ne peut pas y en avoir dans toute l'éternité; et cela, parce qu'il n'y a pas deux mentals (*animes*) semblables, et que les faces dépendent des mentals (*animes*); en effet, la face est, comme on dit, le type du mental, et le mental (*animes*) tire de la vie son origine et sa forme. Si l'homme n'avait pas une vie qui lui fût propre, comme il a un mental (*animes*) et une face qui lui sont propres, il n'aurait pas après la mort une vie distincte de la vie d'un autre; et même, il n'y aurait pas son place de Dieu, car le Dieu consiste en de perpétuelles variétés (*ex illis perpetuis*); sa forme est uniquement composée de variétés d'âmes et de mentals disposées dans un tel ordre qu'elles font un, et elles font un d'après l'Un, dont la vie est dans toutes et dans chacune des variétés, comme l'âme est dans l'homme; et cela n'était pas ainsi, le Dieu serait dissipé, parce que la forme serait dissoute. L'Un d'après lequel la vie est dans toutes et dans chacune des variétés, et d'après lequel la forme a de la cohérence, est le Seigneur. En général, toute forme est composée de choses variées, et est telle qu'est la coordination harmonique de ces choses, et leur disposition à être un; telle est la forme humaine; de là vient que l'homme, qui est composé de tant de membres, de viscères et d'organes, ne sent quelque chose en lui et de lui que comme étant un. Secondement : Après la mort, la vie de chacun lui reste. Cela est connu dans l'Église d'après la Parole, et d'après ces passages dans la Parole : « Le Père de l'homme doit rendre, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » — Matth. XVI. 27. — « Je vis des âmes vivantes, et tous furent jugés selon leurs œuvres. » — Apoc. XX. 12, 13. — « Au jour du jugement, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. » — Rom. II. 6. II Corinthe. V. 10. — Les œuvres, selon lesquelles il sera rendu à chacun, sont la vie, parce que c'est la vie qui les fait, et qu'elles sont selon la vie. Comme il m'a été donné pendant plusieurs années, d'être de compagnie avec les Anges, et de parler (dans le Monde spirituel) avec ceux qui arrivent du Monde, je puis attester avec certitude que chacun y est examiné sur la qualité de sa vie, et que la vie qu'il a contractée dans le Monde lui reste à éternité : j'ai parlé avec ceux qui avaient vécu il y a des

Séculos, et dont la vie m'était connue par l'histoire, et j'ai reconnu qu'elle ressemblait une vie semblable à la description historique ; j'ai appris aussi par les Anges, que la vie de qui que ce soit ne peut être changée après la mort, parce qu'elle a été organisée selon son amour, et par conséquent selon les œuvres ; et que si elle était changée, l'organisation serait dissoute, ce qui ne peut jamais se arriver ; puis aussi, que le changement d'organisation a lieu uniquement dans le corps matériel, et n'est nullement possible dans le corps spirituel après que le corps matériel a été repêlé. Tournant-maintenant : *Alors au Méchant est imputé le mal de sa vie, et au Bien est imputé le bien de sa vie.* L'imputation du mal n'est ni une accusation, ni un blâme, ni une inculpation, ni un jugement, comme dans le Monde ; mais le mal lui-même lui est ois ; en effet, les méchants d'après leur bien se séparent d'avec les bons, parce qu'ils ne peuvent point être ensemble ; les plaisirs de l'amour du mal ont en eux-mêmes les plaisirs de l'amour du bien, et les plaisirs s'échalaient de chacun, comme les odeurs s'échalaient de tout végétal sur la terre ; car de ne sont ni absorbés ni cachés par le corps matériel comme auparavant, mais ils effluent librement de leurs amours dans l'atmosphère spirituelle (aura) ; et comme le mal y est senti comme dans son odeur, c'est ce mal qui accuse, blâme, méprise et juge, non devant un juge, mais devant quiconque est dans le bien ; et c'est là ce qui est entendu par imputation : en outre, le Méchant choisit des compagnons avec qui il puisse vivre dans son plaisir ; et comme il a en eux-mêmes le plaisir du bien, il se rend de lui-même vers les biens dans l'aufer. L'imputation du bien se fait de la même manière ; cela a lieu pour ceux qui, dans le Monde, ont reconnu que tout bien en eux vient du Seigneur, et que rien du bien ne vient d'eux ; après que ceux-ci ont été préparés, ils sont envoyés dans les plaisirs intérieurs de leur bien, et alors il leur est ouvert un chemin pour le ciel vers la Société où les plaisirs sont homogènes avec les leurs ; cela est fait par le Seigneur.

526. II. La transcription du bien d'une personne dans une autre est impossible. L'évidence de cet article peut aussi être vue d'après des subtilisations dans cet ordre : 1° Chaque homme naît dans le mal. 2° Il est introduit dans le bien par le Seigneur

au moyen de la régénération. 5° Cela est fait au moyen de la vie selon les préceptes du Seigneur. 6° C'est pourquoi le bien, quand il a été ainsi expliqué, ne peut être transcrit. Par conséquent : Chaque homme naît dans le mal. Cela est écrit dans l'Église. On dit que ce mal vient d'Adam par héritage ; mais il vient des parents ; c'est de ses parents que chacun tire un caractère qui est l'inclination ; que ce soit ainsi, la raison et l'expérience en donnent la correction ; car il existe, quand aux forces, aux gênes et aux mœurs, des ressemblances entre les parents et leurs enfants immédiats et les descendants de ceux-ci ; par là plusieurs personnes reconnaissent les familles, et jugent aussi de leurs mœurs (avins) ; c'est pourquoi, les mœurs que les parents eux-mêmes ont contractées, et qu'ils ont introduites par transmission dans leurs descendants, sont ceux dans lesquels les hommes naissent : si l'on croit que le péché d'Adam a été inscrit dans tout le genre humain, c'est parce qu'il en est peu qui réfléchissent chez eux sur quelque mal, et qui par suite le connaissent ; c'est pourquoi ils pensent qu'il est si profondément caché, qu'il n'apparaît que devant Dieu. Sa conséquence : L'homme est introduit dans le bien par le Seigneur au moyen de la régénération. Qu'il y ait une Régénération, et que personne ne puisse entrer dans le Ciel à moins d'être régénéré, on le voit clairement par les paroles du Seigneur dans Jean, — III. 3. 5 ; — que la Régénération est la purification des eaux, et ainsi le renouvellement de la vie, c'est ce qui ne peut être reconnu dans le Monde Chrétien, car le monde le voit aussi, lorsqu'elle reconnaît que chacun naît dans le mal, et que le mal ne peut être ni levé ni effacé, comme une tache, par le savon et par l'eau, mais qu'il l'est par la répitance. Toutefois : L'homme est introduit dans le bien par le Seigneur au moyen de la vie selon les préceptes du Seigneur. Il y a cinq préceptes de la régénération, on les voit expliqués ci-dessus, N° 82 ; un nombre de ces préceptes sont ceux-ci : Qu'il faut fuir les maux, parce qu'ils sont du diable et viennent du diable ; qu'il faut faire les biens, parce qu'ils sont de Dieu et viennent de Dieu ; et qu'il faut s'adresser au Seigneur, pour qu'il nous porte à les faire : que chacun se consulte et examine si le bien peut venir à l'homme d'autre part, et si le bien ne lui vient pas, il n'y a pas pour lui de salut.

Quantitativement : Le bien, quand il a été ainsi implanté, ne peut être transcrit ; par transcription il est coté dans la transcription du bien de l'un dans l'autre. De ce qui vient d'être dit, il suit que l'homme par la régénération est véritablement renouvelé quant à l'esprit, et que cela se fait par la vie selon les principes du Seigneur. Qui ne voit que cette lésion ne peut se faire que par succession de temps ? à peine en est-il autrement que d'un arbre qui par la semence s'incruste, croît et parvient à sa perfection naturellement ; ceux qui perçoivent autrement la régénération ne savent rien sur l'état de l'homme, ni rien sur le mal et le bien ; ils ignorent que le bien et le mal sont absolument opposés, et que le bien ne peut être implanté qu'autant que le mal a été éloigné ; ils ne savent pas non plus, que tant que quelqu'un est dans le mal, il a en lui-même le bien qui en soi est le bien ; si donc le bien de l'un était transféré dans quelqu'un qui est dans le mal, ce serait comme si un agneau était jeté devant un loup, ou comme si une perle était attachée aux cheveux d'un porc ; d'après ces considérations, il est évident que la transcription est impossible.

525. III. L'imputation, si par elle on entend une telle transcription, est un vain mot. Que le mal, dans lequel chacun est, lui soit imputé après la mort, et pareillement le bien, c'est ce qui a été démontré ci-dessus, N° 524 ; de là on voit ce qui est entendu par imputation ; mais si par l'imputation, on entend la transcription du bien en quelqu'un qui est dans le mal, c'est un vain mot, parce que cette imputation est impossible, comme il a aussi été démontré ci-dessus, N° 525. Dans le Monde, les mérites peuvent être comme transcrits par les hommes, c'est-à-dire qu'on peut faire du bien aux enfants à cause de leurs parents, ou aux amis de quelqu'un en considération de celui-ci ; mais le bien du mérite ne peut pas être inscrit dans leurs âmes, il peut seulement être adjoint extérieurement. Semblable chose ne peut pas avoir lieu chez les hommes quant à leur vie spirituelle ; celle-ci, comme il a été montré plus haut, doit être implantée, et si elle n'est pas implantée par une vie selon les principes du Seigneur, ci-dessus rapportés, l'homme reste dans le mal dans lequel il est né ; avant que cela ait été fait, aucun bien ne peut résider en lui ; c'est l'athéisme, tandis qu'il est réparé et rebouffi comme une balle

élastique qui tombe sur la pierre, ou il est englobé comme un diamant jeté dans un marais. L'homme non réformé quant à l'esprit est comme une pastèque, ou comme un hibou, et peut être comparé au bœuf épineux et à l'ortie ; mais l'homme réformé est comme une brebis ou comme une colombe, et peut être comparé à l'olivier et au cep de vigne : peuples, je vous prie, s'il vous plaît, comment il est possible qu'un bœuf-pastèque soit converti en bœuf-brebis, ou un hibou en colombe, ou le bœuf épineux en olivier, ou l'ortie en cep de vigne, par quelques inspiration, et par inspiration on entend une transcription ; pour que la conversion se fasse, ne faut-il pas qu'épouvanté le hideux de la pastèque et du hibou, ou le mépris du bœuf épineux et de l'ortie, soient enlevés, et qu'alors le vêtement bœuf et le non méfiable soient supprimés ? Quant à la manière dont cela se fait, le Seigneur l'a enseigné aussi dans Jean. — 37. 1 à 7.

557. IV. Le mal ou le bien est inspiré à chacun selon la qualité de sa volonté, et selon la qualité de son entendement. On voit qu'il y a deux choses qui font la vie de l'homme, la Volonté et l'Entendement, et que toutes les choses qui sont faites par l'homme sont faites par sa volonté et par son entendement, et que sans ces deux agents l'homme n'aurait pas d'action ni de langage autrement qu'une machine ; de là il est évident que tels sont la volonté et l'entendement de l'homme, tel est l'homme ; puis aussi, que l'action de l'homme est en elle-même telle qu'est l'affection de sa volonté qui produit cette action, et que le langage de l'homme est en lui-même tel qu'est la pensée de son entendement qui produit ce langage ; c'est pourquoi plusieurs hommes peuvent agir et parler de la même manière, et cependant se agissant et parlant d'une manière différente, l'un d'après une volonté et une pensée mauvaises, l'autre d'après une volonté et une pensée bonnes. On voit par là ce qui est entendu par les Actions ou les Oeuvres, selon lesquelles chacun sera jugé, à savoir, que c'est la volonté et l'entendement, que par conséquent par les œuvres mauvaises sont entendues les œuvres d'une volonté mauvaise, de quelque manière qu'elles se soient présentées dans les extérieures, et que par les œuvres bonnes sont entendues les œuvres d'une volonté bonne, quoique dans les extérieures elles se soient présen-

idées semblables aux œuvres de l'homme mauvais. Toutes les choses qui sont faites par la volonté intérieure de l'homme, sont faites de propos déterminé, puisque cette volonté se propose ce qu'elle lui par ses intentions; et toutes les choses qui sont faites par l'entendement sont faites par confirmation, puisque l'entendement confirme : d'après cela, on peut voir que le mal ou le bien est imputé à chacun selon la qualité de sa volonté en eux, et selon la qualité de son entendement à leur sujet. Je puis confirmer cela par la relation suivante : Dans le monde spirituel j'ai rencontré plusieurs Esprits qui, dans le monde naturel, avaient vécu de même que d'autres, s'habillant avec luxe, se nourrissant avec recherche, triplant comme d'autres avec profit, fréquentant les spectacles, plaisantant sur des sujets amoureux comme d'autres un désir illégitime, et faisant plusieurs autres actions semblables; et cependant les Anges considéraient chez les uns ces actions comme vices de péché, et chez les autres ils ne les imputaient pas comme vices, et ils déclaraient ceux-ci innocents, et ceux-là coupables : interrogés pourquoi ils décidaient ainsi, puisque les actions étaient pareilles, ils répondaient qu'ils les examinaient tous d'après le propos déterminé, l'intention ou la fin, et par là les distinguaient; et que c'est pour cela qu'ils-mêmes excusent ou condamnent ceux que la fin excuse ou condamne, parce que la fin du bien est chez tous dans le Ciel, et la fin du mal chez tous dans l'Enfer.

658. Aux explications qui précèdent il sem ajoutée cette observation : Il est dit dans l'Église que personne ne peut accomplir la loi, et que cela est d'autant plus impossible que celui qui péché contre un seul des préceptes du Décalogue péché contre tous; mais cette formule de langage ne signifie pas ce qu'elle semble signifier, car voici comment elle doit être entendue : Celui qui par propos déterminé ou par confirmation agit contre un seul précepte agit contre tous les autres, parce que agir par propos déterminé ou par confirmation, c'est agir absolument que ce soit un péché d'agir ainsi, et celui qui ne que ce soit un péché, considère comme de peu d'importance d'agir contre tous les autres préceptes : qui ne voit que celui qui est subtilisé, n'est pas pour cela homicide, voleur, faux-témoin, ni ne veut l'être? mais celui qui est adhérent par propos déterminé et par confirmation considère

comme de peu d'importance tout ce qui est défendu par la religion, sans les homicides, les vols et les faux-semblances; et, s'il n'en absteint, ce n'est pas parce que ce sont des péchés, mais c'est parce qu'il craint la loi et le déshonneur : que les adultères par propos déterminés et par confirmation regardent comme rien les choses saintes de l'Eglise et de la Religion, on le voit ci-dessus, N° 499 à 521, et dans les deux Mémoires, N° 500 et N° 521, 522 : il en est de même si quelqu'un par propos déterminés ou par confirmation agit contre un autre précepte du Décalogue, il agit aussi contre tous les autres, parce qu'il ne considère aucune chose comme péché.

523. Il en est de même chez ceux qui sont dans le bien par le Seigneur : et aussi-ci par la volonté et l'entendement, ou par propos déterminés et par confirmation, s'abstiennent d'un seul mal, parce que c'est un péché. Ils s'abstiennent de tous, et à plus forte raison s'ils s'abstiennent de plusieurs maux : en effet, dès qu'un homme, par propos déterminés ou par confirmation, s'absteint de quelque mal, parce que c'est un péché, il est tenu par le Seigneur dans le propos déterminé de s'abstenir de tous les autres : c'est pourquoi, si par ignorance, ou parce que quelques conventions du corps le demandent, il fait le mal, ce mal néanmoins ne lui est point imputé, parce qu'il ne se l'est point proposé, et qu'il ne le confirme pas chez lui. L'homme vient dans ce propos déterminé, s'il s'examine une ou deux fois par an, et s'il se repent du mal qu'il découvre chez lui; il en est tout autrement de celui qui ne s'examine jamais. D'après ces explications, on voit clairement quel est celui à qui le péché n'est pas imputé, et quel est celui à qui il est imputé.

524. V. Ainsi à chacun est imputé l'amour scoriotelle, à savoir, non selon les faits tels qu'ils se présentent dans les externes devant les hommes, ou même tels qu'ils se présentent devant le juge, mais tels qu'ils se présentent dans les internes devant le Seigneur, et d'après le Seigneur des et les Anges, c'est-à-dire, selon la qualité de la volonté et la qualité de l'entendement de l'homme dans ces faits. Il y a dans le Monde diverses circonstances qui voilent et couvrent les crimes, et il y en a qui les aggravent et les mettent à la charge de celui qui les commet; mais

toutefois les imputations après la mort se font, non pas selon les circonstances qui sont des circonstances extérieures du fait, mais selon les circonstances internes du mental; et celles-ci sont considérées selon l'état de l'Église chez chacun; soit, par exemple, un homme impie par volonté et par entendement, c'est-à-dire, qui n'a ni crainte de Dieu, ni amour du prochain, ni par conséquent de respect pour aucune autorité de l'Église; cet homme après la mort devient coupable de tous les crimes qu'il a commis de corps, et il n'y a aucun souvenir de ses bonnes actions, puisque son cœur, d'où ces choses ont découlé comme d'une source, s'est en revenant le Ciel et étant tourné vers l'Enfer, et que les actes découlent du lieu d'habitation du cœur de chacun; pour que cela soit compris, je supposerai un arc-en-ciel : Le Ciel est distingué en d'innombrables Sociétés; pareillement l'Enfer d'après l'opposé; et le Mental de chaque homme, selon sa volonté et par conséquent selon son entendement habite ou s'attache dans une de ces Sociétés, et il se propose et pense les mêmes choses que ceux qui composent cette société; si le Mental est dans quelque société du Ciel, il se propose et pense alors les mêmes choses que ceux de cette société; s'il est dans quelque société de l'Enfer, il se propose et pense aussi les mêmes choses que ceux qui composent cette société; mais aussi longtemps que l'homme vit dans le Monde, il passe d'une Société dans une autre selon les changements des affections de sa volonté et par conséquent des pensées de son mental; mais après la mort ses pérégrinations sont réuies, et d'après leur réunion en un il lui est désigné un lieu, s'il est méchant, dans l'Enfer; s'il est bon, dans le Ciel. Or, comme chez tous dans l'Enfer il y a la volonté du mal, c'est d'après elle que tous y sont considérés, et comme chez tous dans le Ciel il y a la volonté du bien, c'est d'après elle que tous y sont considérés; c'est pour cela qu'après la mort les imputations se font selon la qualité de la volonté et de l'entendement de chacun. Il en est de même des Vocations, soit qu'elles soient des Fortifications, ou des Felicités, ou des Concubines, ou des Adulteres, puisqu'elles sont imputées à chacun, non pas selon les faits, mais selon l'état du mental dans les faits; car les faits suivent le Corps dans le tambour, mais le Mental ressassé.

528. VI. Ainsi à chacun est impôt l'Amour conjugal. Il y a des Mariages où l'Amour conjugal ne se montre pas, et il y est cependant; et il y a des Mariages où l'Amour conjugal se montre, et cependant il n'y est point. Il y a pour l'un et l'autre cas plusieurs causes, qu'on peut connaître en partie d'après ce qui a été rapporté sur l'Amour vraiment conjugal, N° 57 à 73; puis, sur les Causes des Prodiges et des séparations, N° 235 à 260; et sur les Causes d'une or apparent et d'un illé apparent dans les mariages, N° 271 à 292; mais les apparences dans les extérieures ne conduisent rien à l'égard de l'impulsion : l'unique chose qui conduit, c'est le Conjugal, ou ce qu'il s'établit dans la volonté de quelqu'un, et y est conservé, dans quelque état du mariage que soit l'homme : ce Conjugal est comme une balance avec laquelle cet amour est pesé; car le Conjugal d'un mari avec une épouse est le Trésor de la vie humaine, et le Réserveur de la Religion Chrétienne, comme il a été montré ci-dessus, N° 457, 458; et lorsqu'il en est ainsi, cet Amour peut être chez l'un des deux époux et non en même temps chez l'autre; et cet Amour peut être caché trop profondément, pour que l'homme lui-même en découvre quelque chose; il peut aussi être inscrit dans un projet successif de la vie; et cela, parce que cet Amour dans sa marche accompagne la Religion, et que la Religion, parce qu'elle est le Mariage du Seigneur et de l'Église, est l'inspiration et l'inspiration de cet amour; c'est pour cela que l'Amour conjugal est impôt à chacun, après la mort, selon sa vie spirituelle-séculaire, et que pour celui à qui cet Amour est impôt, il est pourvu après son décès à un Mariage dans le Ciel, quel qu'il ait été pour lui le mariage dans le Monde. De ces considérations résulte donc cette observation finale, qu'il ne faut pas, d'après les apparences des mariages, et d'après les apparences des associations, conclure de quoi que ce soit que l'Amour conjugal est en lui, ou qu'il n'est pas en lui; c'est pourquoi, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point condamnés. »—Matth. VII. 1.

* * * * *

529. A ce qui précède j'ajouterai ce MÉMORABLE. Un jour, je fus élevé jusqu'à mon esprit dans le Ciel Angélique, et là intro-

dit dans une Société ; et alors quelques-uns des Sages de cette société s'approchèrent de moi, et me dirent : « Qu'y a-t-il de Nouveau de la Terre ? » Je leur dis : « Il y a cela de Nouveau, que le Seigneur a révélé des Arcanes qui, en excellence, surpassent les Arcanes révélés depuis le commencement de l'Église jusqu'à présent. » Ils demandèrent quels étaient ces Arcanetejé dire-les vous E. Dans la Parole il y a deux totums et deux éteux de ces choses un Sens spirituel correspondant au Sens naturel, et par ce Sens il y a conjunction des hommes de l'Église avec le Seigneur, et aussi communication avec les Anges ; et la sainteté de la Parole réside dans ce Sens. II. Les Correspondances, dont est composé le Sens spirituel de la Parole, ont été découvertes. « Les Anges demandèrent à ces habitants du Globe s'ils avaient aperçu quelque chose des Correspondances. Je dis qu'ils n'en avaient absolument rien, et qu'elles étaient restées cachées depuis des milliers d'années, à savoir, depuis le temps de Job ; et que chez ceux qui ont vécu dans ce temps, et auparavant, la Science des Correspondances était la Science des sciences, d'où leur venait la sagesse, parce que c'était la Connaissance des choses Spirituelles qui appartiennent au Ciel et par suite à l'Église ; mais que cette Science, après être changée en idolâtrie, fut obliérée et perdue, d'après la Divine Providence du Seigneur, au point que personne n'en voyait aucune trace : mais que cependant elle vient d'être dévoilée par le Seigneur, afin qu'il se fût une conjunction des hommes de l'Église avec Lui-Même, et une communication avec les Anges ; et elles se font par la Parole, dans laquelle toutes et chacune des choses sont des Correspondances. Les Anges furent ravis de joie de ce qu'il avait plu au Seigneur de révéler ce grand Arcane, et profondément contré pendant des milliers d'années ; et ils dirent que cela avait été fait, afin que l'Église Chrétienne, qui est fondée sur la Parole, et qui est maintenant à sa fin, revive de nouveau, et tire son esprit du Seigneur par le Ciel. Ils s'informèrent si par cette Science il a été dévoilé aujourd'hui ce que signifie le Baptême, et ce que signifie la Sainte Cène, sur laquelle jusqu'à présent on a perçu des choses si diverses ; et je répondis que cela a été dévoilé. III. Ensuite je dis qu'aujourd'hui il a été fait des révélations par le Seigneur sur la Vie des hommes après la mort. Les Anges dirent : « Quelles reve-

l'après sur la Vie après la mort? Qui ne sait que l'homme vit après la mort? » Je répondis : « On le sait, et on ne le sait pas ; on dit que c'est, non pas l'homme, mais l'âme de l'homme, et que celle-ci vit après ; et de l'esprit on s'est formé une idée comme du vent ou de l'éther, et l'on croit qu'elle ne vit homme qu'après le jour du Jugement Dernier, et qu'alors les choses corporelles, qu'on a laissées dans le Monde, quoiqu'rangées par les vices, les mé et les poisons, seront rassemblées et de nouveau rétablies en forme de corps, et que les hommes ressusciteront après. » Les Anges dirent : « Comment donc? Qui est-ce qui ne sait pas que l'homme vit homme après la mort, avec cette seule différence, qu'alors il vit homme spirituel, et que l'homme spirituel voit l'homme spirituel comme l'homme matériel voit l'homme matériel, et qu'en n'y connaît pas une seule différence, excepté qu'on est dans un état plus parfait. » IV. Les Anges firent cette question : « Que savez-vous sur notre Monde, et sur le Ciel et l'Enfer? » Je répondis qu'en ne savais rien ; mais qu'aujourd'hui il a été dévoilé par le Seigneur quel est le Monde dans lequel les Anges et les Esprits vivent, ainsi quel est le Ciel et quel est l'Enfer ; puis aussi, que les Anges et les Esprits sont en connexion avec les hommes, outre plusieurs Miracules sur ces sujets. Les Anges se réjouirent de ce qu'il y a eu au Seigneur de faire ces révélations, afin que l'homme ne soit plus par ignorance dans l'incertitude sur ses immortalités. V. En plus, je leur dis : « Il a été révélé aujourd'hui par le Seigneur, que dans votre Monde il y a un autre Soleil que dans le nôtre ; que le Soleil de votre Monde est par Amour, et le Soleil de notre Monde par feu ; que c'est pour cela que tout ce qui procède de votre Soleil, puisqu'il est par Amour, tient de la Vie, et que tout ce qui procède du nôtre, puisqu'il est par feu, ne tient rien de la vie ; et que de là vient la différence entre le Spirituel et le Matériel, différence qui, jusqu'à présent inconnue, a été rendue dévoilée. Ces révélations ont fait connaître d'où vient la Lumière qui éclaire de dessus l'entendement humain, et d'où vient la Chaleur qui embrase d'arouser la volonté humaine. VI. En outre, il a été dévoilé qu'il y a Trois Degrés de la vie, et que par suite il y a trois Cieux ; que le Mental humain a été distingué en ces trois Degrés, et que par suite l'homme correspond aux trois Cieux. » Les Anges

dirent : « Est-ce qu'on ne savait pas cela auparavant ? » Je répondis qu'on avait connaissance des Degrés entre le plus et le moins, mais qu'on ne savait rien des Degrés entre l'humilié et le possesseur. VII. Les Anges demandèrent s'il avait été révélé plusieurs choses entre celles-là. Je répondis qu'il en avait été révélé plusieurs, à savoir : Sur le Jugement Dernier; sur le Seigneur, qu'il est le Dieu du Ciel et de la Terre, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et en Personne et en Essence, en qui est le Même Trinité, et que ce Dieu est le Seigneur; puis, sur la Nouvelle Eglise qui doit être instruite par Lui, et sur la Doctrine de cette Eglise; sur la Trinité de l'Eglise Sainte; que l'Apocalypse aussi a été révélée, laquelle n'a pu l'être, même quand à un seul point venait, que par le Seigneur; et de plus sur les Habitants des Planètes, et sur les Tones dans l'Univers; entre beaucoup de relations mémorables et merveilleuses du Monde spirituel, par lesquelles plusieurs choses qui appartiennent à la sagesse ont été dévoilées du Ciel.

III. Les Anges étaient très-joyeux de tout ce qu'ils venaient d'entendre, mais ils portaient de la tristesse en moi; et ils me demandèrent d'où me venait cette tristesse; je leur dis : « De ce que ces Arcanes aujourd'hui révélés par le Seigneur, quoiqu'en excellence et en dignité ils surpassent les Connaissances divulguées jusqu'à ce jour, sont néanmoins regardés sur la Terre comme n'ayant aucune importance. » Les Anges se firent étonnés, et ils demandèrent au Seigneur qu'il leur fût permis de porter leurs regards sur le Monde; et ils les y portèrent, et voici, il n'y avait que ténèbres; et il leur fut dit d'écrire ces Arcanes sur un Papier, et que le Papier serait jeté sur la Terre, et qu'ils verraient un prodige; et il fut fait ainsi, et voici, le Papier sur lequel ces Arcanes avaient été écrits fut jeté du Ciel, et dans sa marche, pendant qu'il était encore dans le Monde spirituel, il brillait comme une étoile; mais lorsqu'il pénétrait dans le Monde naturel, la lumière disparaissait; et, à mesure qu'il tombait, elle s'obscurcissait; et, quand il eut été enveloppé par les Anges dans des assemblées où étaient des savants et des érudits d'entre les Ecclésiastiques et les Laïques, il fut entendu de la part de plusieurs un murmure ou même d'appel on distinguait ces mots : « Qu'est-ce que cela? est-ce quelque chose? Que nous importe que nous sa-

choses ces choses, ou que nous ne les sachions pas? Ne sont-ce pas des productions du cerveau? » Et il semblait que quelques-uns pressaient le Papier, et le pliaient, le roulaient et le déroulaient entre leurs doigts pour effacer l'écriture; et aussi, il semblait que d'autres le déchiraient, et que d'autres voulaient le fouler aux pieds; mais ils étaient empêchés par le Seigneur de commettre cette action coupable, et il fut ordonné aux Anges de retirer ce Papier et de le garder; et comme les Anges étaient devenus tristes, et pensaient : « Jusqu'à quand cela durera-t-il? » il leur fut dit : « Jusqu'à un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. » — Apoc. XII. 14.

534. Ensuite je dis aux Anges qu'il avait encore été révélé quelque chose dans le Monde par le Seigneur; ils demandèrent ce que c'était; je répondis que c'était sur l'Amour véritable Conjugal, et sur ses Délices célestes; les Anges dirent : « Qui ne sait que les délices de l'Amour conjugal surpassent les délices de tous les amours? et qui ne peut voir que dans un certain amour ont été rassemblées toutes les bêtises, toutes les folies et tous les plaisirs qui peuvent jamais être connus par le Seigneur, et que le réceptacle de ces choses est l'Amour véritable Conjugal, qui peut en un sens pleurer les veuve et les père? » Je répondis : « Les hommes ne savent pas cela, parce qu'ils ne se sont pas adressés au Seigneur, et n'ont point vécu selon ses préceptes en fuyant les maux comme péchés, et en faisant les biens; or l'Amour véritable Conjugal avec ses délices vient uniquement du Seigneur, et est donné à ceux qui vivent selon ses préceptes; ainsi il est donné à ceux qui sont reçus dans la Nouvelle Église du Seigneur, entendue dans l'Apocalypse par la Nouvelle Jérusalem. » A cela j'ajoutai : « Je doute que dans le Monde aujourd'hui on veuille croire que cet Amour en lui-même soit un Amour spirituel, et que par suite il vienne de la Religion; et cela, parce qu'on ne conserve de lui qu'une idée corporelle; » alors ils me dirent : « Écris sur cet amour, et sur la révélation; et ensuite le Livre écrit sur cet amour sera envoyé du Ciel par nous, et nous verrons si les choses qu'il contiendra seront reçues, et en même temps si l'on veut reconnaître que cet Amour est selon la Religion chez l'homme, spirituel chez les spirituels, naturel chez les naturels, et entièrement charnel chez les charnels. »

535. Après cela, j'entendis sortir des lieux inférieurs un murmure hostile, et en même temps ces paroles : « Fils des Miracles et nous mourons. » Et je demandai si ce n'était pas là des Miracles; et il fut répondu : « Non, ce n'est pas là des Miracles. » Et je leur dis : « Quels Miracles voulez-vous donc ? » Et ils dirent : « Manifeste et révèle les choses à venir, et nous y aurons foi. » Mais je répondis : « De telles révélations ne sont pas données du Ciel, parce qu'autant l'homme connaît l'avenir, autant sa raison et son entendement, avec la prudence et la sagesse, tombent dans l'oubli, s'engourdissent et se détachent. » Et j'adressai cette autre question : « Quels autres Miracles ferai-je ? » Et lors un cri : « Fais-en de semblables à ceux de Moïse en Égypte. » Et je répondis : « Fais-les, en les voyant, oseriez-vous vos cœurs comme Pharaon et les Égyptiens ? » Et il fut répondu : « Non. » Mais de nouveau je dis : « Assures-moi que vous ne donnerez pas autour du Veau d'or, et ne l'adorerez pas, comme les descendants de Jacob le firent, au milieu après avoir vu toute la montagne de Sinaï en feu, et avoir entendu Jehovah Lui-même parler du milieu du feu; mais, après le Miracle qui était le plus grand de tous. » — Le Veau d'or dans le sens spirituel est la Volupté de la chair. — Et il fut répondu des lieux inférieurs : « Nous ne serons pas comme les descendants de Jacob. » Mais alors j'entendis qu'il leur fut dit du Ciel : « Si vous ne croyez pas Moïse et les Prophètes, c'est-à-dire, la Parole du Seigneur, vous ne croirez pas d'après les Miracles, plus que les fils de Jacob dans le désert, ni plus qu'ils n'ont cru, lorsqu'ils ont vu de leurs propres yeux les Miracles faits par le Seigneur Lui-même, quand il était dans le Monde.

TABLE GÉNÉRALE

PREMIÈRE PARTIE

Romans.

PRÉLIMINAIRES AUX LES JOURS DE CIEL, ET AUX LES NOCES DANS LE CIEL

N° 1 A 56.

DES MARIAGES DANS LE CIEL

N° 57 A 64.

<u>L'Homme vit Homme après la mort</u>	<u>58 à 59</u>
<u>Alors le Mâle est Mâle, et la Femelle est Femelle. . . .</u>	<u>59, 60</u>
<u>L'Amour de chacun lui reste après la mort</u>	<u>59 à 60</u>
<u>Et principalement l'Amour du sexe; et, chez ceux qui</u> <u>viennent dans le Ciel, c'est-à-dire, chez ceux qui dans les</u> <u>terres descendent spirituelle, l'Amour conjugal. . . .</u>	<u>60, 61</u>
<u>Ces choses pieusement confirmées par démonstration</u> <u>oculaire.</u>	<u>61</u>
<u>Par conséquent il y a des Mariages dans le Ciel</u>	<u>61</u>
<u>Les Noces Spirituelles sont entendues par ces paroles du</u> <u>Seigneur, qu'après la résurrection l'on n'est point</u> <u>donné en mariage.</u>	<u>61</u>

De l'État des Époux après la mort

N° 65 à 66.

L'Amour du sexe reste chez chaque homme, après la
mort, tel que dans le Monde il a été naturellement,
II. 19.

	Sanctus.
c'est-à-dire, dans sa volonté intérieure et dans sa pensée intérieure	46, 47
L'Amour conjugal pareillement reste chez l'homme tel que dans le Monde il a été intérieurement, c'est-à-dire, dans la volonté intérieure et dans la pensée intérieure.	48
Les deux Époux infiniment après la mort se reconnoissent, se reconnaissent, de nouveau se connoissent, et pendant quelques temps vivent ensemble, ce qui a lieu dans le Premier État; ainsi, tant qu'ils sont dans les extérieures comme dans le Monde.	47 (bis)
Mais successivement, à mesure qu'ils dépouillent les extérieures, et qu'ils entrent dans leurs intérieures, ils perçoivent dans quel amour et dans quelle inclination ils ont été mutuellement l'un à l'égard de l'autre, et par suite s'ils peuvent vivre ensemble, ou non	48 (bis)
S'ils peuvent vivre ensemble, ils restent époux; mais s'ils ne le peuvent pas, ils se séparent; parfois le Mari d'avec l'Épouse, parfois l'Épouse d'avec le Mari, parfois mutuellement l'un d'avec l'autre.	49
Alors il est donné à l'homme une épouse convenable, et à la femme un mari convenable	50
Les Époux jouissant entre eux de communications semblables à celles qu'ils avaient dans le Monde, mais plus agréables et plus heureuses, toutelois sans procréation; au lieu de celle-ci, ils ont une procréation spirituelle, qui est celle de l'amour et de la sagesse . . .	51, 52
C'est là ce qui arrive à ceux qui vont au Ciel; mais il en est autrement pour ceux qui vont en Enfer	53, 54

DE L'AMOUR TRAIEMENT CONJUGAL

N° 57 à 73.

Il y a un Amour véritable conjugal, qui jusqu'ici est si rare, qu'on ne sait pas quel il est, et qu'on sait à peine qu'il existe.	55, 56
L'origine de cet Amour vient du Mariage du Bien et du Vrai	58, 61
Il y a correspondance de cet Amour avec le Mariage du Seigneur et de l'Église.	62, 63
Cet Amour, considéré d'après son origine et sa correspondance, est ecclésiastique, spirituel, saint, pur et tel, plus que tout autre amour qui par le Seigneur est chez les sages du Ciel et chez les hommes de l'Église	64
Il est même l'Amour fondamental de tous les amours ecclésiastiques et spirituels, et par conséquent de tous les amours naturels	65 à 67
Dans cet amour ont été rassemblées toutes les joies et toutes les douleurs, depuis les premières jusqu'aux dernières	68, 69
Mais dans cet amour ne viennent et ne peuvent être que ceux qui s'adressent au Seigneur, et qui aiment les vrais de l'Église et en protègent les biens	70 à 72
Cet Amour a été l'Amour des saints chez les Anciens, qui ont vécu dans les cités d'or, d'argent et d'airain. . . .	73

DE L'ORIGINE DE L'AMOUR CONJUGAL D'APRÈS LE
MARIAGE DU BIEN ET DU VRAI

N° 82 à 102.

Le Bien et le Vrai sont les universaux de la création,
et sont par suite dans toutes les choses créées, mais

	Variétés
dans les sujets créés ils sont selon la forme de cha- cun	84 à 86
Il n'y a point de Bien solitaire, ni de Vrai solitaire, mais partout ils ont été conjoints	87
Il y a le Vrai du bien et d'après lui le Bien du vrai, ou le Vrai d'après le bien et le Bien d'après ce vrai; et dans ces deux par existence a été inséable une incli- nation à se conjoints en un	88, 89
Dans les sujets du Règne Animal le Vrai du bien ou le Vrai d'après le bien est le Masculin, et d'après lui le Bien du vrai ou le Bien d'après ce vrai est le Fé- minin	90, 91
De l'indice du Mariage du bien et du vrai procédant du Seigneur vient l'Amour du sexe, et vient l'A- mour conjugal	92, 93
L'Amour du sexe appartient à l'homme externe ou na- turel, et par suite il est commun à tout animal . . .	94
Mais l'Amour conjugal appartient à l'homme interne ou spirituel, et par suite il est particulier à l'homme .	95, 96
Chez l'homme l'Amour conjugal est dans l'Amour du sexe, comme une pierre précieuse dans sa matrice .	97
L'Amour du sexe chez l'homme n'est pas l'origine de l'Amour conjugal, mais il en est la première chose, sans il est comme l'exterieur naturel dans lequel est implanté l'intérieur spirituel	98
Quand l'Amour conjugal a été implanté, l'Amour du sexe se retire, et devient l'Amour chaste du sexe	99
Le Mâle et la Femelle ont été créés pour être la Forme même du Mariage du bien et du vrai	100
Les deux Époux sont cette forme dans leurs intimes, et par suite dans les choses qui en dérivent, selon que les intérieurs de leur mental ont été ouverts . .	101, 102

DU MARIAGE DU SEIGNEUR ET DE L'ÉGLISE,
ET DE SA CORRESPONDANCE.N° 115 à 121.

Le Seigneur dans la Parole est appelé le Fiancé et le Mari, et l'Église la Fiancée et l'Épouse; puis, la conception du Seigneur avec l'Église, et la conjugaison éternelle de l'Église avec le Seigneur, est appelée Mariage.	117
Puis aussi le Seigneur est appelé Père, et l'Église Mère.	118, 119
Les Églises du Seigneur comme Mari et Père, et de l'Église comme Épouse et Mère, sont toutes spirituelles, et dans le sens spirituel de la Parole, elles sont entendues par fils et filles, frères et sœurs, gendres et beaux, et par les autres noms relatifs à la génération.	120
Les Églises spirituelles, qui naissent du Mariage du Seigneur avec l'Église, sont les Vrais dont procèdent l'entendement, la perception et toute pensée, et les Bons dont procèdent l'amour, la charité et toute affection.	121
De Mariage du bien et du vrai, qui procède du Seigneur et influe, l'homme reçoit le vrai, et le Seigneur conjoint le bien à ce vrai; et c'est ainsi que l'Église est formée par le Seigneur chez l'homme.	122 à 124
Le Mari ne représente pas le Seigneur; et l'Épouse ne représente pas l'Église, parce que tous deux ensemble, le Mari et son Épouse, constituent l'Église.	125
C'est pourquoi, il n'y a pas correspondance du mari avec le Seigneur, ni de l'épouse avec l'Église, dans les Mariages des Anges dans les Cieux et des hommes dans les terres.	126

Mais il y a correspondance avec l'Amour conjugal, la santisation, la proffication, l'amour des enfants, et autres choses semblables qui sont dans les Mariages, et qui en procèdent	127
La Parole est le Médium de conjonction, parce qu'elle vient du Seigneur, et est ainsi le Seigneur	128
L'Église vient du Seigneur, et elle est chez ceux qui s'adressent à Lui, et vivent selon Ses principes	129
L'Amour conjugal est selon l'état de l'Église, parce qu'il est selon l'état de la Sagesse chez l'homme	130
Et comme l'Église vient du Seigneur, l'Amour conju- gal vient aussi du Seigneur.	131

DE CHASTE ET DE NON-CHASTE

N° 132 à 135.

Le Chaste et le non-Chaste se disent seulement des mariages, et des choses qui appartiennent au Ma- riage	132, 133
Le Chaste se dit seulement des Mariages monogami- ques, ou du Mariage d'un homme avec une seule épouse	133
Il n'y a que le Conjugal Chrétien qui soit chaste	133
L'Amour vraiment conjugal est la Chasteté même	133
Toutes les délices de l'Amour vraiment conjugal, même les dernières, sont chastes	133
Chez ceux qui, par le Seigneur, deviennent spirituels, l'Amour conjugal est purifié de plus en plus, et de- vient chaste	133, 136
La Chasteté du mariage existe par un renoncement complet aux sensibiles à cause de la Religion	137 à 140
La Chasteté ne peut pas se dire des enfants, ni des des jeunes garçons et jeunes filles, ni des jeunes	

gens et vierges, avant qu'ils aient été eux l'auteur du sexe.	150
La Chasteté ne peut pas se dire de ceux qui ont été nés Eunuques, ni de ceux qui ont été faits Eunuques.	151
La Chasteté ne peut pas se dire de ceux qui ne croient pas que les adultères soient des maux contre la religion, ni à plus forte raison de ceux qui ne croient pas que les adultères soient nuisibles à la société.	152
La Chasteté ne peut pas se dire de ceux qui ne s'abstiennent des adultères que par diverses raisons ex-ternes.	153
La Chasteté ne peut pas se dire de ceux qui croient que les Mariages sont incestueux.	154
La Chasteté ne peut pas se dire de ceux qui ont renoncé aux Mariages en se voyant à un perpétuel Célibat, à moins qu'il n'y ait et qu'il ne reste en eux un amour de la vie véritable conjugale.	155
L'état du Mariage doit être préféré à l'état du Célibat.	156

DE LA CONJONCTION DES AMES ET DES MENTAUX PAR LE MARIAGE, LAQUELLE EST ÉTENDUE PAR CES FA-
CTEURS DE SÉDUCTION : ILS NE SONT PLUS DEUX, MAIS
UNE SEULE CHOSE

N° 156 (154) à 161.

Il a été initié par création dans l'un et dans l'autre Sens une faculté et une inclination, pour qu'ils prissent et voulussent être conjoints comme en un.	157
L'Amour conjugal conjoint les deux âmes et par suite les deux mentaux en un.	158
La volonté de l'épouse se conjoint avec l'entendement de l'époux, et par suite l'entendement de l'époux se conjoint avec la volonté de l'épouse.	159

	Numéro
L'inclination à unir à son l'Époux est constante et perpétuelle chez l'Épouse, mais inconstante et alternative chez l'Époux.	160
La conjonction est imposée à l'Époux par l'Épouse selon l'amour de l'Épouse, et est reçue par l'Époux selon la sagesse de l'Époux.	161
Cette conjonction se fait successivement dès les premiers jours du mariage; et, chez ceux qui sont dans l'Amour uniment conjugal, elle se fait de plus en plus profondément durant l'éternité.	162
La conjonction de l'Épouse avec la Sagesse rationnelle du Mari se fait par dedans, mais avec sa Sagesse morale elle se fait par dehors.	163 à 165
Pour cette conjonction comme fin, il a été donné à l'Épouse la perception des affections du Mari, et aussi la plus grande prudence pour les modérer.	166
Les Épouses renforcent en elles cette perception, et la cachent aux Maris pour des raisons qui sont des nécessités, afin que l'amour conjugal, l'amitié et la confiance, et ainsi la bonté de la cohabitation et la félicité de la vie, soient assurés.	167
Cette perception est la sagesse de l'Épouse; et cette sagesse ne peut pas être chez l'Époux, ni la sagesse rationnelle de l'Époux être chez l'Épouse.	168
L'Épouse, d'après l'amour, pense continuellement à l'inclination de l'Époux envers elle, dans l'expectation de se le conjindre; il en est autrement de l'Époux.	169
L'Épouse se conjoint à l'Époux par des applications sans desirs de sa volonté.	170
L'Épouse est conjointe à son Époux par le Spiritus de sa vie, qui sort de son amour.	171
L'Épouse est conjointe au Mari par l'appropriation des forces de la vertu du mari; mais cela se fait selon leur mutuel amour spirituel.	172

Recherché.

Ainsi l'Épouse reçoit en elle l'image de son Mari, et par suite elle en perçoit, voit et aime les affections.	170
Il y a des Devoirs propres à l'Époux, et des Devoirs propres à l'Épouse; et l'Épouse ne peut entrer dans les devoirs propres à l'Époux, ni l'Époux dans les devoirs propres à l'Épouse, ni s'en bien acquiescer l'un et l'autre	171, 176
Ces Devoirs selon le secours mutuel conjoints aux deux en un; et au même temps ils constituent une seule Maison.	176
Les deux Époux selon les conjonctions ci-dessus mentionnées deviennent de plus en plus un seul homme.	177
Ceux qui sont dans l'Amour vraiment conjugal sentent que par union ils sont l'homme, et comme une seule chair.	178
L'Amour vraiment conjugal, considéré en lui-même, est l'union des âmes, la conjonction des mentals, et l'effort pour la conjonction dans les poitrines, et par suite dans le corps.	179
Les états de cet amour sont l'innocence, la Pureté, la Tranquillité, l'Amitié intime, la pleine Confiance, et le Dêir du mental (aimant) et du cœur de se faire l'un à l'autre toute sorte de bien; et les états provenant de ceux-ci sont la Bénédiction, la Satisfaction, le Plaisir, le Volupté; et de la jouissance éternelle de toutes ces choses résulte la Félicité céleste	180
Ces choses ne peuvent exister que dans le Mariage d'un seul Époux avec une seule Épouse.	181

DU CHANGEMENT D'ÉTAT DE LA VIE CHEZ LES HOMMES
ET CHEZ LES FEMMES PAR LE MARIAGE

N° 184 à 196.

L'état de la vie de l'homme depuis l'enfance jusqu'à la fin de sa vie, et ensuite dans l'éternité, est continuellement changé.	185
Partiellement la Forme inférieure de l'homme, qui est celle de son esprit	186
Ces changements sont autres chez les hommes, et autres chez les femmes, puisque par création les hommes ont des Formes de science, d'intelligence et de raison, et les femmes des Formes de l'amour de ces choses chez les hommes.	187
Chez les hommes il y a élévation du mental dans une lumière supérieure, et chez les femmes élévation du mental dans une chaleur supérieure; et la femme voit les délices de sa chaleur dans la lumière de l'homme	188, 189
Les États de la vie sont autres pour les hommes et pour les femmes avant le mariage, et autres après le mariage.	190
Les États de la vie après le mariage chez les époux sont changés et se succèdent selon les compositions de leurs mentals par l'amour conjugal.	191
Les mariages aussi introduisent d'autres formes dans les âmes et dans les mentals des époux.	192
La femme est en actualité formée en épouse selon la description dans le Livre de la Création.	193
Cette formation se fait de la part de l'épouse par des moyens secrets, et cela est entendu en ce que la femme a été créée pendant que l'homme dormait.	194
Cette formation de la part de l'épouse se fait par la	

composition de sa volonté avec la volonté interne de l'époux.	186
Le but de celà, c'est que la volonté de l'un et celle de l'autre deviennent une seule Volonté, et qu'alors ils soient tous deux un seul Homme.	190
Cette formation de la part de l'épouse se fait par l'ap- propriation des affectifs du mari.	197
Cette formation se fait par la réception des propaga- teurs de l'âme du mari, avec le délice tirant sa source de ce que l'épouse veut être l'aimée de la sagesse de son mari.	198
Ainsi une vierge est formée en épouse, et un jeune homme en mari.	199
Dans le Mariage d'un homme avec une épouse, entre lesquels existe l'union véritablement conjugal, l'épouse devient de plus en plus épouse, et le mari de plus en plus mari.	200
De même aussi successivement leurs formes se perfec- tionnent et s'ennoblisent par l'intérieur.	201
Les Enfants nés de deux époux qui sont dans l'union véritablement conjugal, tirant de leurs Parents le Conjugal du bien et du mal, d'où leur viennent l'inclination et la faculté, et c'est un fils, pour per- cevoir les choses qui appartiennent à la sagesse, et si c'est une fille, pour aimer les choses que la sa- gesse enseigne.	202 à 205
Cela a lieu aussi, parce que l'âme de l'enfant vient du père, et que l'enveloppe de cette âme vient de la mère.	206

UNIFORMITÉ CONCERNANT LES MARIAGES

N° 209 à 236.

Le sens propre de l'Amour conjugal est le sens de Travail.	209
Chez ceux qui sont dans l'Amour vraiment conjugal la faculté de devenir sage s'accroît; mais chez ceux qui ne sont pas dans l'Amour conjugal elle décroît.	211, 212
Chez ceux qui sont dans l'Amour vraiment conjugal le bonheur de la cohabitation s'accroît; mais chez ceux qui ne sont pas dans l'Amour conjugal il dé- croît.	213
Chez ceux qui sont dans l'Amour vraiment conjugal la conjonction des membres s'accroît, et avec elle l'Amour; mais chez ceux qui ne sont pas dans l'a- mour conjugal l'une et l'autre décroît.	214
Ceux qui sont dans l'Amour vraiment conjugal veulent continuellement être un seul homme; mais ceux qui ne sont pas dans l'Amour conjugal veulent être deux.	215
Ceux qui sont dans l'Amour vraiment conjugal regar- dent l'éternel dans le mariage; c'est le contraire chez ceux qui ne sont pas dans l'Amour conjugal.	216
L'Amour conjugal réside chez les épouses chastes, mais lorsque est-il que leur amour dépend des Mars.	218 (126)
Les épouses aiment les fiens du mariage, pourvu que les hommes aiment ces fiens.	217
L'intelligence des femmes est en elle-même modeste, élégante, pacifique, flexible, molle, tendre; et l'in- telligence des hommes est en elle-même grave, âpre, rigoureuse, hardie, amie de la licence.	218
Les épouses ne sont pas comme les hommes dans une	

excitation, mais il y a chez elle un état de prépa- ration pour la réception	219
Il y a abondance chez les hommes selon l'amour de propager les vœux de leur espèce, et selon l'amour de faire des vœux	220
Les déterminations sont dans le bon plaisir du mari	221
Il y a une Sphère conjugale qui influe du Seigneur par le Ciel dans toutes et dans chacune des choses de l'Univers jusqu'à ses dernières	222
Cette Sphère est reçue par le Sexe féminin, et trans- mise par lui dans le Sexe masculin	223
Là où est l'Amour véritable conjugal, cette Sphère est reçue par l'épouse, et elle n'est reçue par le Mari qu'en moyen de l'épouse	224
Là où n'est point l'Amour conjugal, cette Sphère est reçue, il est vrai, par l'épouse, mais non par le mari en moyen de l'épouse	225
L'Amour véritable conjugal peut exister chez l'un des époux, et non en même temps chez l'autre	226
Il y a diverses ressemblances et diverses dissimila- nces, tant internes qu'externes, chez les époux	227
Les diverses ressemblances peuvent être conjonctes, mais non avec des dissimilitudes	228
Le Seigneur poursuit à des ressemblances pour ceux qui désirent l'Amour véritable conjugal, et si ce n'est pas dans les termes, il y poursuit dits les circons	229
L'homme, selon le degré d'amour conjugal et la portée de cet amour, approche de la nature de la bête	230

DES CAUSES DES FROIDEURS, DES SÉPARATIONS ET
DES DIVORCES DANS LES MARIAGES

N° 225, à 250.

Il y a une Chaleur spirituelle, et il y a une Froideur spirituelle; la Chaleur spirituelle est l'Amour, et la Froideur spirituelle est la privation de cet amour	225
La Froideur spirituelle dans les Mariages est la démanière des Ames, et la disposition des caractères, d'où naissent l'indifférence, la discorde, le mépris, le dégoût, l'aversion, par suite de laquelle des personnes il y a cette séparation quant au lit, à la chambre et à la maison	226
Les Causes des froideurs dans leurs successions sont en grand nombre, quelques-unes sont Internes, d'autres Extérieures, et d'autres Accidentelles.	227
Les Causes Internes des froideurs viennent de la Religion.	228, 229
La Première des causes Internes des froideurs est le rejet de la Religion par l'un et par l'autre époux	230
La Seconde des causes Internes des froideurs, c'est quand l'un a de la Religion, et que l'autre n'en a point.	231
La Troisième des causes Internes des froideurs, c'est quand l'un est d'une Religion, et que l'autre est d'une autre	232
La Quatrième des causes Internes est la fausseté de la Religion.	233
Les Causes exposées ci-dessus sont des causes de froidure interne, mais non en même temps externe, chez plusieurs	234, 235
Il y a aussi plusieurs Causes extérieures de froideur; et	

la Première est la dissimblance des natures (celui) et des autres	216
La Seconde des causes externes de froidur, c'est que l'un croit que l'Amour conjugal est le même que l'Amour accoutumé, avec la seule différence que ce- lui-ci d'après la loi est illicite, tandis que celui-là est licite.	217
La Troisième des causes externes de froidur est la rivalité de possessions entre les époux	218
La Quatrième des causes externes de froidur est le manque de différenciation pour quelque étude, ou pour quelque occupation, d'où résulte une expli- cité vague.	219
La Cinquième des causes externes de froidur est l'in- égalité d'état et de condition dans les externes. . . .	220
Il y a aussi certaines Causes de Séparation	221
La Première cause de légitime Séparation est un vice du mental.	222
La Seconde cause de légitime Séparation est un vice du corps.	223
La Troisième cause de légitime Séparation est l'im- possibilité avant le mariage	224
L'Adultère est la cause du divorce.	225
Il y a aussi plusieurs Causes accidentelles de froidur, et la Première de ces causes est le Commerce qui ré- sulte de ce qu'il y a contractuellement permission. .	226
La Seconde des causes accidentelles de froidur, c'est que la cohabitation avec le conjoint, d'après l'al- liance et la loi, semble forcée et non libre.	227
La Troisième des causes accidentelles de froidur, c'est l'affirmation de la part de l'épouse, et des pro- pos sur l'Amour par elle	228
La Quatrième des causes accidentelles de froidur, c'est la période du mari, jour et nuit, que son épouse	

venir; et, de l'autre côté, la pensée de l'épouse, que son mari ne veut pas	260
Selon que la froidure est dans le mental, elle est aussi dans le corps; et, selon les accroissements de cette froidure, les extrémités du corps sont aussi formées	260

DES CAUSES D'AMOUR APPARENT, D'AMITIÉ APPARENTE,
ET DE FATEUR DANS LES MARIAGES

N° 271 à 292.

Dans le Monde naturel, presque tous peuvent être conjoints quant aux affections externes, mais non quant aux affections internes, et celles-ci diffèrent et appartiennent	272
Dans le Monde spirituel, tous sont conjoints selon les affections internes, mais non selon les affections externes, à moins que celles-ci ne fassent un avec les affections internes.	273
Les affections, selon lesquelles les Mariages (<i>Matrimonia</i>) sont communément contractés dans le Monde, sont externes.	274
Mais si en elles il n'y a pas des affections internes qui conjoint les mentals, les Ties du mariage sont rompus dans le monde	275
Cependant les Ties du mariage dans le Monde doivent durer jusqu'à la fin de la vie de l'un des époux	276
Dans les Mariages (<i>Matrimonia</i>), dans lesquels les affections internes ne conjoint pas, il y a des affections externes qui influent les internes, et consacrent.	277
De là, amour apparent, amitié apparente, et fœdus entre les époux.	278
Ces Apparences sont des fautes conjugales, qui sont évitables, parce qu'elles sont utiles et nécessaires	279

Chez un homme (homme) spirituel conjoint à un Naturel, ces felices conjugales tirent leur sagesse de la justice et du jugement.	260
Ces felices conjugales chez les hommes naturels tirent leur sagesse de la prudence, pour diverses raisons	261
Elles sont pour les amendemens et pour les conversions	262
Elles sont pour conserver l'ordre dans les affaires domestiques, et pour le secours mutuel.	263
Elles sont pour l'ameublement dans le soin des petits enfans et dans l'éducation des enfants	264
Elles sont pour la paix dans la maison.	265
Elles sont pour la réputation hors de la maison.	266
Elles sont pour diverses faveurs qu'on attend du conjoint ou de ses parents; et ainsi par crainte de perdre ces faveurs.	267
Elles sont pour faire cesser les débats, et par suite pour éviter le déshonneur	268
Elles sont pour les réconciliations.	269
Si chez l'épouse la ferveur ne cesse pas, quel est le fautive chez le mari, il peut se former une amitié qui surpasse l'amitié conjugale quand les époux vieillissent	270
Il y a diverses espèces d'amour apparent et d'amitié apparente entre les époux, dont l'un est subrogé, et par suite soumis à l'autre.	271
Il y a dans le Monde des mariages infernaux entre des époux qui sont intérieurement ennemis acharnés, et extérieurement comme aux frères-ennemis.	272

DES FIANÇAILLES ET DES NOCES

N°s 325 à 334.

Le choix appartient à l'homme, et non à la femme.	325
Il faut que l'homme recherche et demande la femme en mariage, et non vice versa.	327
Il faut que la femme consulte ses parents, ou ceux qui lui tiennent lieu de parents, et qu'elle-même elle délibère en elle-même avant de consentir.	328, 329
Après la déclaration du consentement, des gages doivent être donnés.	330
Le consentement doit être affirmé et établi par de solennelles fiançailles.	331
Par les fiançailles l'un et l'autre sont préparés à l'amour conjugal.	332
Par les fiançailles le mental de l'un est conjoint au mental de l'autre, afin que le mariage de l'esprit se fasse avant le mariage du corps.	333
Cela a lieu chez ceux qui pensent chastement des mariages; il en est autrement chez ceux qui en pensent impudiquement.	334
Pendant le temps des fiançailles il n'est pas permis d'être conjoint corporellement.	335
Quand le temps des fiançailles est complété, des noces doivent être faites.	336
Avant la célébration des noces, l'alliance conjugale doit être contractée en présence de témoins.	337
Le mariage doit être consacré par le prêtre.	338
Les noces doivent être célébrées avec réjouissance.	339
Après les noces, le mariage de l'esprit devient aussi celui du corps, et ainsi le mariage est complet.	340
Tel est l'ordre de l'amour conjugal avec ses moyens	

depuis sa première chaleur jusqu'à son premier fluxion	311
L'amour conjugal précipité sans ordre et sans des moyens d'ordre brise les mailles, et est consumé	312
Les états des maris de l'un et de l'autre, procédant dans un ordre successif, influent dans l'état du mariage; cependant, autrement chez les spirituels, et autrement chez les naturels	313
Il y a un ordre successif et un ordre simultané, et celui-ci vient de celui-là, et est selon celui-là	314

DES MARIAGES NATURELS

N° 317 à 325.

Après la mort de l'un des époux, contracter de nouveau un mariage dépend du précédent amour conjugal	315
Après la mort de l'un des époux, contracter de nouveau un mariage dépend aussi de l'état du mariage dans lequel les époux ont vécu	317
Pour ceux chez qui il n'y a pas eu d'amour véritable conjugal, il n'y a ni obstacle ni précaution à contracter de nouveau un mariage	320
Ceux qui ont vécu entre eux dans l'amour véritable conjugal, ne veulent pas de mariage répété, si ce n'est pour des raisons séparées d'avec l'amour conjugal	321
Autre est l'état du mariage d'un jeune homme avec une vierge, et autre celui du mariage d'un jeune homme avec une veuve	322
Autre aussi est l'état du mariage d'un veuf avec une vierge, et autre celui du mariage d'un veuf avec une veuve;	323

	Pages
Les vertus et les devoirs de ces mariages, quant à l'amour et à ses attributs, sont inséparables	325
L'état de veuve est plus fâcheux que celui de veuf	326

DE LA POLYGAMIE

N° 332 à 362.

Ce n'est qu'avec une seule épouse qu'il peut y avoir Amour vraiment conjugal, et par conséquent unité vraiment conjugale, confiance, puissance, et une conjonction des esprits telle, que deux soient une seule chair.	333, 336
Ainsi, ce n'est qu'avec une seule épouse que peuvent avoir lieu les béatitudes célestes, les bonheurs spirituels, et les plaisirs naturels, auxquels il a été permis dès le commencement pour ceux qui sont dans l'amour vraiment conjugal	335
Toutes ces choses ne peuvent exister que par le Seigneur seul ; et elles n'existent que pour ceux qui s'adressent à lui seul, et vivent en même temps selon ses préceptes.	336
Par conséquent l'amour vraiment conjugal avec ses béatitudes, ne peut exister que chez ceux qui sont de l'Église Chrétienne	337
De là vient qu'il n'est permis à un Chrétien de se marier qu'à une seule épouse	338
Si un Chrétien se marie à plusieurs épouses, il commet non-seulement un adultère naturel, mais aussi un adultère spirituel	339
Il a été permis à la Nation Israélite d'avoir plusieurs épouses, parce que chez elle il n'y avait pas Église Chrétienne, et que par suite il ne pouvait pas y avoir amour vraiment conjugal	340

Aujourd'hui il est permis aux Mahométans d'avoir plusieurs épouses, parce qu'ils ne reconnaissent point le Seigneur Jésus-Christ, ou avec Moïse le Père, ni par conséquent pour Dieu du Ciel et de la Terre, et qu'ainsi ils ne peuvent recevoir l'amour vraiment conjugal	221
Le Ciel des Mahométans est hors du Ciel Chrétien ; il est divisé en deux Cieux, l'un inférieur et l'autre supérieur ; et dans leur Ciel supérieur ne sont élevés que ceux qui renouent aux concubines et vivent avec une seule épouse, et qui reconnaissent notre Seigneur comme égal à Dieu le Père, et comme ayant reçu la domination sur le Ciel et sur la Terre.	223 à 244
La Polygamie est une hérésie	245
Chez les Polygames il ne peut y avoir ni chasteté, ni pureté, ni ministères conjugales	246
Le Polygame, tant qu'il reste Polygame, ne peut devenir spirituel	247
La Polygamie n'est point un péché chez ceux qui reviennent en elle d'après la religion	248
La Polygamie n'est point un péché chez ceux qui sont dans l'ignorance au sujet du Seigneur	249, 250
Quelques Polygames, ceux d'entre eux qui reconnaissent un Dieu, et qui vivent par religion selon les lois civiles de la justice, sont saints	251
Mais nul des uns ni des autres ne peut être consacré avec les Anges dans les Cieux Chrétiens.	252

DE LA JALOUSIE

N° 267 à 279.

Le Jaloux, considéré en lui-même, est comme le feu charbré de l'amour	258
---	-----

L'embrasement ou la flamme de cet amour, que est un côté, est un embrasement ou une flamme spirituelle, ayant ses origines dans une infatuation et une atta- que dirigées contre l'Amour	359 à 361
Le Zèle de l'homme est tel qu'est son amour; ainsi, autre chose est ce dont l'amour est bon, et autre chose celui dont l'amour est mauvais.	362
Le Zèle de l'Amour bon et le Zèle de l'Amour mauvais sont semblables dans les extériorités, mais absolument différents dans les intérieurs	363, 364
Le Zèle de l'Amour bon renferme dans ses intérieurs l'a- mour et l'unité; mais le Zèle de l'Amour mauvais renferme dans ses intérieurs la haine et la vengeance.	365, 366
Le Zèle de l'Amour conjugal est appelé Jalousie . . .	367
La Jalousie est comme un feu embrasé contre ceux qui infatuent l'amour avec le coquet, et elle est comme une crainte horrible de la perte de cet amour	368
Il y a Jalousie spirituelle chez les monogames, et Ja- lousie naturelle chez les polygames.	369, 370
La Jalousie, chez ces époux qui s'aiment tendrement, est une juste douleur, d'après une raison saine, par crainte que l'amour conjugal ne soit trahi, et ainsi se périsse.	371, 372
La Jalousie, chez les époux qui ne s'aiment pas, existe pour plusieurs causes; chez quelques-uns, elle vient de diverses maladies du mental.	373 à 375
Chez d'autres, il n'y a aucune Jalousie, et ainsi par diverses causes.	376
Il y a aussi Jalousie à l'égard des maîtresses, mais non de même qu'à l'égard des épouses	377
Il y a aussi Jalousie chez les frères et chez les sœurs.	378
La Jalousie chez les hommes et chez les maris est au- tre que chez les femmes et chez les épouses. . .	379

DE LA CONJUGATION DE L'AMOUR CONJUGAL AVEC
L'AMOUR DES ENFANTS

N° 285 à 324.

Deux Sphères universelles procèdent du Seigneur pour conserver l'univers dans l'état créé ; l'une est la Sphère de procréation, et l'autre est la Sphère de protection des choses créées	285
Ces deux Sphères universelles font un avec la Sphère de l'amour conjugal et la Sphère de l'amour des enfants	287
Ces deux Sphères influent universellement et singu- lièrement dans toutes les choses du Ciel et dans toutes celles du Monde, depuis les premiers jus- qu'aux derniers	288 à 290
La Sphère de l'amour des enfants est la sphère de la protection et de la sustentation de ceux qui ne peu- vent ni se protéger ni se sustenter eux-mêmes. . .	291
Cette Sphère affecte aussi bien les méchants que les bons, et dispose chacun à vivre, à protéger et à sustenter ou procréature d'après la propre avoie. . .	292
Cette Sphère affecte principalement le sexe féminin, ainsi les mères, et d'après elles le sexe masculin ou les pères	293
Cette Sphère est aussi la sphère de l'innocence et de la paix	294
La Sphère de l'innocence influe dans les enfants, et par eux dans les parents, et les affecte	295
Elle influe aussi dans les âmes des parents, et se con- joint avec la même sphère chez les enfants ; et elle est principalement influée par le toucher	296, 297
Au même degré où se retire l'innocence chez les en-	

	Numéro
l'acte, l'affection et la conjugation décroissent aussi, et cela successivement jusqu'à la séparation. . . .	398
L'état rationnel d'innocence et de paix chez les parents à l'égard des enfants, consiste en ce que par eux-mêmes ceux-ci ne savent rien et ne peuvent rien, mais qu'ils savent et peuvent par les autres, surtout par le père et par la mère; et cet état ainsi se retire successivement, à mesure qu'ils savent et peuvent par eux-mêmes et non par les autres. . . .	399
La sphère de l'ameur de procréation s'avance, en ordre, de la fin par les causes dans les effets, et fait des périodes par lesquelles la création est conservée dans l'état qui a été prévu, et auquel il a dû pourvoir.	400, 401
L'ameur des enfants descend et se resente peu. . . .	402
Autre est l'état de l'ameur chez les épouses avant la conception, et autre il est après la conception jusqu'à l'enfantement.	403
L'ameur conjugal est renjoint chez les parents avec l'ameur des enfants par des causes spirituelles, et de là par des causes naturelles.	404
L'ameur des jeunes enfants et des enfants est autre chez les époux spirituels, et autre chez les époux naturels.	405 à 407
Chez les spirituels cet amour vient de l'intérieur ou de l'extérieur, mais chez les naturels il vient de l'intérieur ou de l'extérieur.	408
C'est de là que cet amour est chez les époux qui s'aiment spirituellement, et aussi chez les époux qui ne s'aiment naturellement.	409
L'ameur des enfants reste après la mort, principalement chez les femmes.	410
Les Enfants sont élevés par effets sous l'inspiration du	

Seigneur, et croissent en sagesse et en intelligence comme dans le Monde	411, 412
Là, il est pourvu par le Seigneur à ce que des vus l'innocence de l'enfance devienne l'innocence de la sagesse	412, 414

SECONDE PARTIE

DE L'OPPOSITION DE L'AMOUR SCOTOLAIRE ET DE L'AMOUR CONJUGAL

N° 422 à 428.

On ne sait pas quel est l'Amour scotolaire, à moins qu'on ne sache quel est l'Amour conjugal.	422
L'Amour scotolaire est opposé à l'Amour conjugal.	423
L'Amour scotolaire est opposé à l'Amour conjugal, comme l'homme naturel, considéré en lui-même, est opposé à l'homme spirituel.	424
L'Amour scotolaire est opposé à l'Amour conjugal, comme la concubine (concupiscence) du mal et du faux est opposée au mariage du bien et du vrai	425, 426
De là l'Amour scotolaire est opposé à l'Amour conju- gal, comme l'Enfer est opposé au Ciel.	426
L'impureté de l'Enfer vient de l'Amour scotolaire, et la pureté du Ciel vient de l'Amour conjugal.	426
Par conséquent, dans l'Église, l'impureté et la pureté	427

L'Amour scortaloire fai de plus en plus l'homme (homme) son homme (homme) et l'homme (vir) son homme (vir), et l'Amour conjugal lui l'homme (homme) de plus en plus homme (homme) et homme (vir)	432, 433
Il y a une Sphère de l'Amour scortaloire, et une Sphère de l'Amour conjugal	434
La Sphère de l'Amour scortaloire monte de l'Enfer, et la Sphère de l'Amour conjugal descend du Ciel. . .	435
Ces deux Sphères se rencontrent l'une l'autre dans l'un et l'autre Monde, mais ne se conjuguent point.	436
Entre ces deux Sphères il y a un équilibre, et l'homme est dans cet équilibre.	437
L'homme peut se tourner vers la Sphère qui lui plaît, mais autant il se tourne vers l'une, autant il se dé- tourne de l'autre.	438
L'une et l'autre Sphère porte avec elle des plaisirs. .	439
Les plaisirs de l'Amour scortaloire commencent par le chair, et appartiennent à la chair, même dans l'es- prit; mais les plaisirs de l'Amour conjugal commen- cent dans l'esprit, et appartiennent à l'esprit, même dans la chair.	440, 441
Les plaisirs de l'Amour scortaloire sont les voluptés de la folie, mais les plaisirs de l'Amour conjugal sont les délices de la sagesse.	442, 443

DE LA FORNICATION

N° 444 (bis) à 446.

La Fornication appartient à l'Amour du sexe. . . .	444
L'Amour du sexe, d'où vient la conception, prend naissance quand un jeune homme commence à pen-	

ser et à agir d'après son propre entendement, et que le sens de sa voix commence à devenir mâle . . .	446
La formation appartient à l'homme naturel.	447
La formation est un désir libidineux (libido), mais non le désir libidineux de l'adultère	448, 449
Chez quelques-uns l'amour du sexe ne peut pas sans dommage être totalement empêché de se produire en formation	449
C'est pour cela que dans les clubs populaires des lieux de prostitution sont tolérés	451
Le désir libidineux de fornicuer est léger, en tant qu'il a une tendance à l'amour conjugal et qu'il préfère cet amour	452
Le désir libidineux de fornicuer est grave, en tant qu'il a une tendance à l'adultère	453
Le désir libidineux de fornicuer est plus grave, selon qu'il se tourne vers le désir ardent des variations, et vers le désir ardent de la débauche	454
La sphère du désir libidineux de fornicuer, telle qu'elle est dans le commencement, tient le milieu entre la sphère de l'amour scotisme et la sphère de l'a- mour conjugal, et fait équilibre	455
Il faut veiller avec soin à ce que l'amour conjugal ne se perde pas par des formations immédiates et désordonnées	456
Pubique le Conjugal d'un mari avec une épouse est le Trésor de la vie humaine, et le réservoir de la re- ligion chrétienne.	457, 458
Chez ceux qui, pour diverses causes, ne peuvent pas encore contracter mariage, et qui pour cause de lu- bricité (de tempérament) ne peuvent modifier les désirs libidineux, ce conjugal peut être conservé, si l'amour vague du sexe est restreint à une seule maîtresse	459

Le Pollicot est possédable à un vague désir libidineux, pourvu qu'il ne soit pas formé avec plusieurs maîtresses, ne avec une vierge ou fille mariée, ne avec une femme mariée, et qu'il soit tenu séparé de l'homme conjugal

466

DE COUCHERAGE

N° 462 à 476.

Il y a deux genres de Couchage, qui diffèrent beaucoup entre eux; l'un conjointement avec l'épouse, l'autre séparément d'avec l'épouse

462

Le Couchage conjointement avec l'épouse n'est nullement permis aux Chrétiens, et il est détestable

464

C'est une Polygamie qui a été condamnée, et doit être condamnée par le monde Chrétien

465

C'est une Sorcellerie, par laquelle le Conjugal, qui est le plus précieux Apais de la vie Chrétienne, est détruit

466

Le Couchage séparément d'avec l'épouse, quand il a lieu pour des causes légitimes, justes et vraiment consciencieuses, n'est point illicite

467

Les causes légitimes de ce Couchage sont les causes légitimes du divorce, quand l'épouse adonnée est retenue à la maison

468, 469

Les causes justes de ce Couchage sont les causes justes de la séparation de lit

470

Les causes consciencieuses de ce Couchage sont réelles ou non réelles

471

Les causes consciencieuses réelles sont celles qui sont fondées sur la justice

472, 473

Sommaire.

Les causes concubinaires non réelles sont celles qui ne sont pas fondées sur le juste, bien qu'elles le soient sur l'apparence du juste	476
Ceux qui sont dans ce Concubinage par des causes légitimes, justes et consciencieuses réelles, peuvent être en même temps dans l'amour conjugal. . .	476
Tout que ce Concubinage continue, la concubine actuelle avec l'époux n'est point punie . . .	476

DES ADULTÈRES, ou L'AMOUR VICIEUX ET DE L'AMOUR DÉCROÛ.

N° 476 à 499.

Il y a trois genres d'adultères, le Simple, le Double et le Triple	479
L'Adultère simple est celui d'un homme cohabitant avec l'époux d'un autre, ou d'une femme non mariée avec le mari d'un autre	480, 481
L'Adultère double est celui d'un mari avec l'épouse d'un autre, ou d'une épouse avec le mari d'un autre	482, 483
L'Adultère triple est avec les consanguins. . . .	484
Il y a pour les adultères quatre degrés, selon lesquels se font leurs déclarations, leurs inculpations, et après la mort leurs imputations	485
Les Adultères du premier degré sont les adultères d'ignorance, lesquels sont connus par ceux qui ne peuvent pas encore ou qui ne peuvent pas du tout consulter l'entendement, ni par conséquent les réprouver	486
Les Adultères connus par eux sont légers. . . .	487
Les Adultères du second degré sont les adultères de leur lâcheté, lesquels sont connus par ceux qui, il est vrai, peuvent consulter l'entendement, mais	

qui par des causes contingentes ne le peuvent pas dans ces moments	485
Les Adultères commis par eux sont impatients, selon que dans la suite l'entendement les favorise ou ne les favorise point.	489
Les Adultères du troisième degré sont les adultères de la raison, lesquels sont commis par ceux qui confirment par l'entendement que ce ne sont point des maux de péché.	490
Les Adultères commis par eux sont graves, et sont impatients selon les confirmations	491
Les Adultères du quatrième degré sont les adultères de la volonté, lesquels sont commis par ceux qui les considèrent comme licites et agréables, et qui ne les croient pas d'une telle importance qu'on doive à leur égard consulter l'entendement. . . .	492
Les Adultères commis par eux sont très-graves, et leur sont impatients comme ceux de propos déterminé, et restent en eux comme délits	493
Les Adultères du troisième et du quatrième degré sont des maux de péché, selon la quantité et la qualité de l'entendement et de la volonté en eux, soit qu'ils soient commis en acte, ou qu'ils ne soient pas commis en acte.	494
Les Adultères par propos déterminé de la volonté, et les adultères par confirmation de l'entendement, rendent les hommes naturels, sensuels et corporels. C'est au point, qu'enfin ils rejettent loin d'eux toutes les choses de l'Église et de la Religion	495, 496
Cependant ils peuvent toujours de la rationalité humaine comme les autres	498
Mais ils se servent de cette rationalité quand ils sont dans les extases, et ils en abusent quand ils sont dans leurs internés.	499

DU DÉSIR LÉGITIME DE DÉFAMATION

N° 501 à 505.

De l'état de virginité ou de femme intacte avant le mariage et après le mariage	502
La Virginité est la couronne de la chasteté, et le gage de l'amour conjugal	503
La débauche sans but de mariage est une infamie de brigand	504
Le sort de ceux qui ont confiné chez eux que le désir libidineux de débauche n'est point un mal de péché est dur après la mort	505

DU DÉSIR LÉGITIME DE VARIÉTÉ

N° 506 à 508.

Par le désir libidineux de variété il est entendu le désir libidineux d'une acception tout à fait dissolue. .	507
Ce désir libidineux est un amour et en même temps un dédain pour le sexe	508
Ce désir libidineux anéantit entièrement l'amour conjugal chez soi.	509
Le sort de ceux qui s'abandonnent à ce désir libidineux est misérable après la mort, parce qu'on voit qu'il n'y a pas l'absence de la vie	510

DU DÉSIR LÉGITIME DE VIOLE

N° 511, 512.

DU DÉSIR LÉGITIME DE RÉCÉDER LES INÉGALITÉS

N° 513, 514.

DE LA CORRESPONDANCE DES SCOTATIONS AVEC LA
VIOLATION DE MARIAGE SPIRITUEL

N° 515 à 520.

DE L'IMPORTANCE DE L'UN ET DE L'AUTRE AMOUR, LE
SCOTATOIRE ET LE CONJUGAL

N° 520 à 531.

A chacun, après la mort, est imputé le mal dans le- quel il est; particulièrement le bien	525
La transcription du bien d'une personne dans une au- tre est impossible	525
L'inspiration, si par elle on entend une telle tran- scription, est un vain mot.	526
Le mal ou le bien est imputé à chacun selon la qualité de sa volonté, et selon la qualité de son entende- ment	527 à 529
Ainsi à chacun est imputé l'amour scotatoire. . .	530
Ainsi à chacun est imputé l'amour conjugal . . .	531

—————

TABLE DES MÉMORABLES

	Som. rom.
<u>L'Amour Conjugal vu dans sa forme chez deux époux</u> <u>descendus du Ciel dans un char.....</u>	83, 83
Trois Experts arrivés de votre Monde racontent des informations sur les Mariages dans le Ciel	84
<u>De l'Amour classé du sort.....</u>	85
<u>De Temple de la Sagesse, où les causes de la beauté</u> <u>du sexe féminin sont exposées par des sages.....</u>	86
<u>De l'Amour Conjugal chez ceux qui ont vécu dans le</u> <u>siècle d'air.....</u>	78
<u>De l'Amour Conjugal chez ceux qui ont vécu dans le</u> <u>siècle d'argent.....</u>	76
<u>De l'Amour Conjugal chez ceux qui ont vécu dans le</u> <u>siècle d'airain.....</u>	77
<u>De l'Amour Conjugal chez ceux qui ont vécu dans le</u> <u>siècle de fer.....</u>	78
De l'Amour Conjugal chez ceux qui ont vécu après ces siècles.....	79, 80
<u>De la glorification du Seigneur par les Anges dans les</u> <u>Cieux, à cause de son enlacement, et à cause de</u> <u>l'amour conjugal dont.....</u>	81
Des Préceptes de la Nouvelle Église.....	82
<u>De l'origine de l'Amour Conjugal, et de sa vertu ou</u> <u>puissance, examinées par des anges convoqués du</u> <u>monde européen.....</u>	133 à 135
D'un Papir envoyé du Ciel sur la terre, sur lequel était écrit : Mariage du bien et du mal	116
Ce que c'est que l'image et la ressemblance de Dieu, et ce que c'est que l'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et du mal	132 à 136
Conversations avec deux Anges du troisième Ciel sur l'amour conjugal dans ce Ciel	137

Des Anciens dans la Grèce; Ils demandent à de nouveaux venus ce qu'il y a de nouveau de la terre.	
— Hommes trouvés dans les bois.	154 (p) à 155
De la Place d'or et du Palais où des épouses parlaient de diverses choses concernant l'Amour conjugal.	155 (fin)
Opinion des anciens Sophi de la Grèce sur la vie des hommes après la mort.	162
Du Jardin nuptial, appelé Adramandoni, où il y eut une conversation sur l'Influx de l'Amour conjugal.	163
Déclaration des anciens Sophi de la Grèce relativement aux fonctions dans le Ciel.	167
De la Place d'or et du Palais où, de nouveau, des épouses parlent de l'Amour conjugal.	168
Des Juges d'assise, au sujet desquels on crut : O qu'ils sont justes!	201
Des Raconteurs, au sujet desquels on crut : O qu'ils sont drôles!	202
Des Confirmateurs, au sujet desquels on crut : O qu'ils sont sages!	203
De ceux qui sont dans l'Amour de douleur d'après l'Amour de soi.	204 à 205
De ceux qui sont dans l'Amour de posséder toutes les choses du monde.	207, 208
De Lucifer.	209
De la Franchise conjugale.	210
De sept épouses assises dans un Parterre de roses, et parlant de diverses choses qui concernent l'Amour conjugal.	253
Des mêmes épouses, dans un Bosquet de roses, conversant sur la prudence des Femmes.	254
Examen de cette question : Qu'est-ce que l'Amor, et quelle en est la qualité?	215
D'un Jardin, où il y eut une conversation sur le Divin Providence au sujet des mariages.	246
De la différence entre le Spirituel et le Matériel.	228 à 229
Examen de ces questions : Si une femme, qui s'aime	

à cause de sa beauté, sans son mari; et si son mari, qui s'aime à cause de son intelligence, sans son épouse.	330, 331
De la propre production.	353
De la faculté perpétuelle d'aimer son épouse dans le Ciel.	358, 359
Examen de cette question : La Nature appartient-elle à la Vie, ou la Vie appartient-elle à la Nature? puis aussi sur le Centre et l'Étendue de la Vie et de la Nature.	359
Orateurs donnent leur sentiment sur l'origine de la beauté du sexe féminin.	381 à 384
Que toutes les choses qui existent et sont liées dans le Monde naturel, viennent du Seigneur par le Monde spirituel.	415 à 422
Anges qui se souviennent pas ce que c'est que la scien- ce.	444
sur le Pénit; c'est l'universel du Ciel et de l'Enfer. . . .	444
sur un Adultère élevé au Ciel; il y est le contraire de ce qu'il y avait.	477
De trois Prêtres que des Adultères accusaient. . . .	500
Sur les Adultères de peuples délibéré et par confirma- tion; ils ne reconnaissent aucune chose du Ciel et de l'Église.	521, 522
Des choses nouvelles révélées par le Seigneur. . . .	522

ADOLESCENCE. Dans le quel, on demeure à demi dans l'état de l'adolescence, 256. — Voir *AGE*.

ADULTÈRE. Pourquoi les hommes, en adultère, touchent-ils leur sort le moins avant, 348.

ADULTÈRES. C'est le vice d'un Jardin dans le monde spirituel; ce vice y dépeint le délire de l'amour conjugal, 113.

ADULTÈRES (Scholastique). Par l'adultère il est entendu une sentence opposée au mariage, 483. Combien est horrible l'adultère! 483. Les adultères sont le comble de tous les vices, 354. L'adultère est celui qui s'appelle adultère; pourquoi? 355. Il y a l'adultère simple, l'adultère double et l'adultère triple, 478 à 484. Il y a pour les adultères quatre degrés, selon lesquels se font leurs dévotions, leurs occupations, et après la mort leurs espérances, 485 à 489. 1° Adultères d'opinion, etc., 485, 487; 2° Adultères de dire flâneurs, etc., 488, 489; 3° Adultères de la raison ou de l'entendement, etc., 490, 491; 4° Adultères de la volonté, etc., 492, 493. Quels sont les adultères de la raison ou de l'entendement; et quels sont les adultères de la volonté? 493. L'adultère de la raison est moins grave que l'adultère de la volonté, 493. Accusations de l'adultère qui l'aggravent, 494. L'adultère est la cause de divorce, 356. Répétition horrible de l'adultère, 521. — L'adultère spirituel est la connaissance mensongère du mal et du bien, 522.

ADULTÈRES (Scholastique). Les quatre hommes devant sa sexualité adulte, le ciel lui est fermé, 560. Les adultères deviennent de plus en plus nombreux, 432. Il y a quatre genres d'adultères : 1° Les adultères de propre déshonneur, à savoir, ceux qui se font d'après le dire flâneurs de la volonté; 2° les adultères par complaisance, ceux qui se font d'après la per-

suasion de l'entendement; 3° les adultères par délibération, ceux qui se font d'après les amours des sens; 4° les adultères sans délibération, ceux qui s'ont pas la faculté ou s'ont pas la liberté de connaître l'entendement, 432. C'est des deux premiers genres des hommes de plus en plus nombreux, mais ceux des deux derniers genres deviennent hommes, à mesure qu'ils se retirent de leurs erreurs, 433. Résumons les adultères, 509. Tout ce qui est commandé dans l'adultère vient des adultères, 509, 477. Celui qui est dans l'adultère spirituel est aussi dans l'adultère naturel, 510.

ADULTÈRE.

Que de vices et de souffrances il entraîne avec lui, 511.

ADULTÈRES (Scholastique) ne sont autre chose que des dévotions de l'homme, elles forment la volonté, elles la font et la composent, 191. Toute affection de l'homme est une propriété de la volonté, car ce que l'homme dans il le veut aussi, 196. Chaque affection porte avec elle son plaisir, 372. Les affections sont les passions qui en dérivent appropriément au mental, et les sensations avec les voluptés qui en dérivent appropriément au corps, 373. Dans le monde naturel presque tous peuvent être conjugués quant aux affections extérieures, mais non quant aux affections intérieures, et celles-ci diffèrent et apprennent, 374. Dans le monde spirituel tous sont conjugués selon les affections extérieures, mais non selon les affections intérieures, à moins que celles-ci ne soient en avec les intérieures, 375. Les affections, selon lesquelles les mariages sont communément contractés dans le monde, sont extérieures, 376; mais si on dit qu'il n'y a pas des affections intérieures qui conjuguent les mentes, les liens du mariage sont rompus dans le monde, 375. Chez les dévots, par les affections intérieures il est entendu les inclinations naturelles

forme ultime de toutes les formes du corps vivants, 315. Propagation de l'âme, 320, 343. L'âme de l'embryon vient du père, et l'enveloppe de cette âme vient de la mère, 326, 328. Dans la semence il y a l'âme de l'homme, 442; elle y est en parfaite forme humaine, nôde de schémas d'être les plus purs de la nature, d'après lesquels est formé le corps dans l'utérus de la mère, 443. Le ven de l'âme en l'organe de la semence, 445. Par l'effet de propagation, unité en elle, l'âme existe en forme, s'enveloppe et devient semence, 450. Elle est placée dans les enveloppes les plus pures, qui sont les tentures, de même qu'elle est dans son réceptacle le plus grand, qui est le corps, 451b, car l'âme est une substance spirituelle, pour laquelle il y a, non pas tentures, mais enveloppes, et de laquelle il n'est pas peu de parties, mais il y a production de tout, sans la moindre perte de ce tout, 453. Par son unique âme de chaque homme est faite, et ainsi de l'ensemble immédiatement l'âme, 442. L'âme et le mental sont l'homme, car l'âme et l'âme constituent l'esprit qui vit après la mort, et qui est dans une parfaite forme humaine, 444. L'âme lui reconnaît les actions de la vie, mais avec les tentures du corps, et il en est de même du mental, 478. L'âme et le mental s'ajoutent étroitement à la chair du corps pour agir et produire leurs effets, 478. Avec nature, 480. Comment par l'âme vivante est propagé le homme, 480. Comment se fait l'âme des âmes des êtres, 478. — *PAR MISTEL, Ois*

AMÉ. Après la mort les âmes se réunissent, et se réunissent de leurs amis dans le monde prochain, mais si leur âme ne présente que des affections terrestres, plus tard ils se séparent, et ils se se voient plus et se se réunissent plus, 573.

AMOUR (J) est une des vertus morales qui concernent la vie et existent dans la vie, 164. L'amour d'homme chez ceux qui sont dans l'homme véritablement conjugal, 184. L'amour même est dans l'homme conjugal et en dérive, 185. L'amour même appartient à la période, 190. L'amour de l'homme conjugal diffère beaucoup de l'amour de tout autre amour, 214. Les amitiés opposées entre les époux sont une conséquence de l'alliance conjugale contractée pour durer jusqu'à la fin de la vie, 226. Il y a diverses espèces d'amour opposées entre les époux, dont l'un est conjugal et par cette union se fait l'âme, 241. Différence entre l'amour conjugal et l'amour spirituel dans les amitiés, 243. Il peut y avoir entre de deux époux une amitié qui n'est pas l'union conjugal, dans quelques circonstances, 244.

AMOUR (J) est l'être ou l'absence de la vie de l'homme, 35, 48, 358. Il est l'homme lui-même, 36. Il est la chaleur de la vie de l'homme, ou le chaleur vitale, 34, 359. L'amour est l'activité de la vie, 163; il est par le plaisir, 18. Chaque amour a son plaisir, 18. Tout amour est tel, qu'il existe un interrogatoire, et en outre, et même en l'homme, quand il est tranquille dans son plaisir, 358. Un amour n'est un plaisir n'est pas, 453. L'amour est le feu spirituel, 435. L'amour n'est autre chose que le plaisir spirituel, l'âme ou l'âme de la vie du corps conjugal, qui est le pur amour, 354. La chaleur spirituelle, vient dans les esprits, est seule comme amour, 435. L'amour réside dans la volonté de l'homme, il est dans la volonté comme un feu, et dans l'entendement comme un fluide, 363. L'amour ne peut qu'être, et d'être pour être avec à son tour; son essence et sa vie ne sont pas autre chose, 440. Il est tel, qu'il se se commencent des jours à un autre qu'il dure de tout

rance, et même les lui transférer, et par là y trouver lui-même les riens, 188. L'amour de l'homme est sa vie même, sans-seulisme et le vice commun de tout son corps, et la vie commune de toutes ses pensées, mais même la vie de tous les singuliers du corps et des pensées, 14. L'homme est tel qu'est son amour, et non tel qu'est son entendement, parce que l'amour estime fidèlement de son état l'entendement, et le connaît, 168. Dans tout amour il y a crainte et douleur, il y a crainte qu'il se périsse, et douleur s'il périt, 374. Aucun amour ne peut jamais durer éternellement par chez les hommes, ni chez les anges, 11, 148.

Amour commun (7) est l'amour éternellement de tous les amours célestes et spirituels, et par conséquent de tous les amours naturels, 65, 143, 148. Il est comme un père, et tous les autres amours sont comme ses liges, 65. L'amour conjugal dans son essence n'est autre chose que le no-bleté ou le déer que deux individus, c'est-à-dire, que deux vies deviennent une seule vie, 215; il n'est autre chose que le conjugium de l'amour et de la sagesse, 63. L'origine même de cet amour réside dans les infimes chez l'homme... c'est-à-dire, dans son être, 228, 464; cette origine vient du mariage du bien et du vrai, 60, 83 + 108, 100, 143. Cet amour est céleste, spirituel et saint, parce qu'il est d'une origine céleste, spirituelle et sainte, 61. L'amour conjugal commence par l'amour du sexe, mais ce n'est pas de lui qu'il est, 98. Dans son origine l'amour conjugal est le jeu de la sagesse et de l'amour, 74. L'amour conjugal est céleste chez les anges du ciel supérieurs, et il est spirituel chez les anges au-dessous de ce ciel, 64. Chaque ange a l'amour conjugal avec sa forme, sa puissance et ses délices, selon l'état de l'ange et

dans lequel il est, 207. Dans l'amour conjugal est été rassemblées toutes les joies et toutes les délices, depuis les premières jusqu'aux dernières, 68. D'où viennent les délices de l'amour conjugal, qui sont incompréhensibles et ineffables, 183. Considéré en lui-même, cet amour n'est autre chose qu'un déer, et par suite un effort pour le conjugium en soi, 37. Il appartient à l'homme interne, et par suite il est particulier à l'homme, 95, 96. L'amour conjugal correspond à l'affection du vrai réel, à sa charité, à sa parole et à sa sagesse, 197. Il est selon l'état de la sagesse chez l'homme, 100. Il reste chez l'homme, après la mort, tel que dans le monde il a été autrefois, c'est-à-dire, dans la sainteté initiale et dans la pureté intérieure, 48. La parole du ciel vient de l'amour conjugal, 430. Les plaisirs de l'amour conjugal commencent dans l'esprit, et appartiennent à l'esprit, même dans le char, 440; ces plaisirs sont les délices de la sagesse, 448. Quelles sont les délices de l'amour conjugal, 66. Quand se forme l'amour conjugal, 162. Il y a correspondance de l'amour conjugal avec le mariage du Seigneur et de l'Eglise, 62, 143. L'amour conjugal est selon l'état de la sagesse chez l'homme, 100. Les délices de l'amour conjugal sont l'innocence, la pureté, la tranquillité, l'innocence même, la pleine confiance, etc., 186. L'amour conjugal est d'une vérité sainte, 37. Espérons que nous savons que l'amour conjugal est au-dessus de l'amour de soi, de l'amour du monde, et même de l'amour de la vie, 332. L'amour conjugal est si rare aujourd'hui, qu'on ne sait pas quel il est, et qu'on n'est à peine qu'il existe, 68. L'amour conjugal, tel qu'il a été chez les anges, sera renouvelé par les anges, 78, 81. L'amour conjugal est selon la sagesse chez l'homme, après

tail chez les spirituels, naturel chez les sensibles, et establishment charnel chez les sensibles, 528. De la conjugaison de l'amour conjugal avec l'appas des enfants, 383 à 414. De l'impulsion de l'amour conjugal, 523 à 531. — De l'Amour vraiment conjugal, 57 à 78. — Caractère de l'Amour, l'amour vraiment conjugal est l'union des âmes, la conjugaison des sensuels, et l'effort pour la conjugaison dans les postures et par suite dans le corps, 179. Il a 94 l'amour des sensuels chez les sensuels qui est vécu dans les séduits d'oe, d'argent et d'airain, 79. Caractère d'après son origine et sa correspondance, il est offensif, spirituel, secret, par et sans, 71. L'amour vraiment conjugal est seulement chez ceux qui dédaignent la rapine, et qui par suite progressent de plus en plus dans la rapine, 98. Autant l'homme aime la rapine d'après l'amour, ou le vice d'après le bien, autant il est dans l'amour vraiment conjugal, et dans la vertu qui l'accompagne, 356. Autant l'homme devient spirituel, autant il est dans l'amour vraiment conjugal, 130. Cet amour avec ses délices vient accompagné de Sagesse, et est dédaigné à ceux qui vivent selon ses perceptions, d'oe à ceux qui sont regnés dans la Nouvelle Église, entendue par la Nouvelle Jérusalem, 524. L'amour vraiment conjugal peut exister chez l'un des époux, et non en même temps chez l'autre, 226. Comment l'amour vraiment conjugal est dérangé de l'amour conjugal bilatéral, bon et laid, 528. Différence entre l'amour vraiment conjugal et l'amour religieux, qui est aussi appelé conjugal, et qui chez quelques uns n'est autre que l'amour fauld du sexe, 58.

Amour au monde. Il y a l'amour de dominer d'après l'amour de soi, et il y a l'amour de dominer d'après l'amour des autres, 382. L'amour de dominer d'après l'amour de soi est le

premier amour universel de l'homme, et il est offensif au suprême degré, 383, 385. L'amour de dominer d'après l'amour des autres est l'amour universel du mal, et il est offensif au suprême degré, 383, 386. Quand l'amour dominant est bonnel, il y a domine du mental (sensible), et si ce touché bonnel, il y a emportement, 386.

Amour des parents (?) chez le père et chez le père se conjuguent comme le sexe et le posteur dans le posteur, cet amour chez le père est comme le sexe, et chez le père comme le posteur, 384. L'amour des enfants correspond à la distance du vice et du bien, 387. L'amour des enfants descend et ne monte pas; pourquoi? 408. L'amour des jeunes enfants et des enfants est actif chez les époux spirituels, et autre chez les époux sensibles, 404. L'amour des enfants reste après la mort, principalement chez les femmes, 410. De la conjugaison de l'amour conjugal avec l'amour des enfants, 385 à 414.

Amour au soi (?) est aussi l'amour de dominer sur les autres, 389. L'amour de soi, ou l'amour de dominer sur les autres, est un amour corporel, 389.

Amour des vices (?) vient du Sagesse, 385, 388, 390. Autant on fait des vices d'après l'amour des vices, autant est amour d'airain, 385. L'amour de faire des vices est aussi l'amour du prochain, 386.

Amour au corps. Les choses qui appartiennent à l'amour de corps sont principalement les digestifs et les humeurs, ce sont aussi directs offensifs qui séduisent, comme la beauté et une forte d'oe de mouss, et quelques-uns même le manque de charnel, 49.

Amour au monde (?) est aussi l'amour de posséder des richesses, 389. L'amour du monde, ou de posséder des richesses, est un amour matériel, 389.

AMOUR DE PROCHAIN (P) est aussi l'amour de bien des créatures, 369. L'amour du prochain, ou de bien des créatures, est un amour spirituel, 369.

AMOUR DE SEXE (P) est l'amour pour plusieurs et avec plusieurs de sexe, 48. Cet amour est chez l'homme naturel, mais l'amour conjugal est chez l'homme spirituel, 36. L'amour de sexe chez l'homme n'est pas l'origine de l'amour conjugal, mais il en est la première chose, aussi il est comme l'extérieur naturel dans lequel est implanté l'intérieur spirituel, 36; il en est le premier par le temps et non par la fin, 38. L'amour de sexe est l'amour universel de bien, car il est, de création, implanté dans l'âme même de l'homme, et cela pour la propagation du genre humain, 48. Ce qui s'est que l'amour change de sexe, et d'où il vient, 58, 59. L'amour de sexe appartient à l'homme naturel ou naturel, et par suite il est commun à tout animal, 58. Il est en lui-même naturel, 541. Origine de l'amour de sexe, 485. Il est d'abord corporel, ensuite il devient naturel, puis naturel semblable au même amour dans les animaux; mais ensuite il peut devenir naturel-naturel, et de naturel-naturel devenir spirituel, et enfin spirituel-naturel, 443. L'amour de sexe, s'il devient éclairé par le mariage, est appelé fécondité, 447. Chez quelques-uns l'amour de sexe ne peut pas sans dommage être capital de sa production fécondité, 450. L'amour de sexe chez l'homme reste après la mort, 37; il reste tel que dans le monde il a été intérieur-naturel, d'en-haut, dans la relation intérieure et dans l'entendement intérieur, 46.

AMOUR DE SEIGNEUR. L'amour et la sagesse font le mariage du Seigneur et de l'Église, 21. Le Seigneur est l'amour, et l'Église est la sagesse, 21. L'amour est la même chose que la bien, et la sagesse la même chose que

le vrai, 54. L'amour se compose de bien, et la sagesse de vrai, 54.

AMOUR SÉCULAIRE (P) est carnal et en même temps spirituel, 74; c'est l'amour de sexe, l'unité entre plusieurs, 346. L'amour polygamique est l'amour de l'homme extérieur au naturel, et non par conséquent l'amour conjugal, 345. Il est placé dans l'homme extérieur au naturel, 345.

AMOUR SÉRIEUX OU SÉRIEUX (P) est le chef de bien les autres amours, 44; cet amour, après la mort, reste chez l'homme pour l'éternité, pourquoi? 44.

AMOURS. Il y a trois amours naturels, dont tout homme par création a été composé: l'amour du prochain, l'amour du monde, et l'amour de soi, 369. L'homme est homme et ces amours chez lui sont subordonnés de manière que le premier dans la tête, le second le corps, et le troisième les pieds, 369. — Amours naturels, spirituels, affectifs; les amours naturels se réfèrent aux amours de soi et du monde, les amours spirituels se réfèrent à l'amour à l'Église du prochain, et les amours affectifs, à l'amour universel de tous, 57. Quand les amours naturels dévient des amours spirituels, et que les amours spirituels dévient des amours affectifs, les amours naturels dévient alors d'après les amours spirituels, et les spirituels d'après les affectifs, et tous deux ont alors vivés par le Seigneur, dont ils proviennent, 61. — Les amours apparents entre les époux sont une conséquence de l'union conjugale caractérisée pour durer jusqu'à la fin de la vie, 276. — Les amours de l'animal ont été éteints avec eux au sécularisme, 55. — Voir ÉPIQUE.

AMOUR SCIENTIFIQUE. De l'apparition de l'amour scientifique et de l'amour conjugal, 433 à 443. Par l'amour scientifique appelé à l'amour conjugal, il est entendu l'amour de

l'adultère, lorsqu'il est tel, qu'il est considéré non comme péché, ni comme mal et même déshonneur contre la raison, mais comme permis avec raison, 483. Que ce soit par quel est l'amour secretaire, à moins qu'en un autre quel est l'amour conjugal, 484. L'importance de l'aimer vient de l'amour secretaire, 486. Les plaisirs de l'amour secretaire commencent par le choir, et appartiennent à la chair, même dans l'esprit, 489. ces plaisirs sont les voluptés de la folie, 492. L'origine de l'amour secretaire vient de la concupiscence (concupiscence) du mal et du bien, 497. De l'importance de l'amour secretaire, 500 et 501.

Amour. Des avantages d'être les amis et d'être les très-amis, 35 à 71. Les très-amis, dans ce monde, d'est pas revivre d'autres sagesse que la sagesse de la vie; les amis ont revivre pour sagesse la sagesse de la raison, 620. Principe sur les mariages, basé sur les amis à leur possibilité, 77.

Amor. De ceux qui, dans le monde spirituel, apparaissent de leur comme des deux parties leurs choses, 122. Amoral sur lequel d'est aussi en page dans l'œuvre, 365.

Amor (des) sont hommes; leur forme est la forme humaine, 30; ils apparaissent devant l'homme, quand les yeux de son esprit sont ouverts, 36. Tous les sages sont des amoureux de l'amour dans nos hommes humains, 42. Les sages qui sont des amoureux, et par suite des sagesse, sont appelés sagesse, et ceux qui l'amour conjugal est sagesse, les sages qui sont des sagesse, et par suite des amoureux, sont appelés sagesse, et ceux qui l'amour conjugal est spirituel, 64. Parmi les sages il y a aussi des sages et des sages, et les sages doivent sages, lorsque les sages par sagesse et par ignorance sont dans le doute sur le bien ou s'en flatter, 507. Chaque

sages l'amour conjugal avec sa force, se poursuit et ses effets, selon l'étude de l'esprit réel dans lequel il est, 503. A chaque homme qui a le moyen des sages avec lesquels il y a une telle concupiscence, que s'ils étaient sages, l'homme deviendrait à l'instant, 504.

Amoral, 500, 595, 596.

Amoralisme, 599.

Amoralisme. Dans les productions des hommes, 414. L'amoral est conduit par l'amour de sa science, comme un aveugle est conduit dans les rues par un chien, 96. — Voir Dérive.

Amoralisme. Par l'amoralisme est conduit les affectifs et par suite les institutions externes, qui sont principalement inspirées après l'établissement par l'éducation, par les sociétés, et conséquemment par les institutions, 545.

Amor. Ces affectifs et ces institutions constituent une sorte de moralisme.

Amoralisme (T) est en lui-même plus par que le positif, 31. L'amoralisme est dans le positif comme la cause est dans l'effet, 395. Entre l'amoralisme et le positif il n'y a pas de cause, 396.

Amoralisme. Dans le monde spirituel les institutions non-scientifiques sont sagesse, mais même apparaissent sur les flux, dans le langage et dans les gestes, 573; il en est autrement dans le monde matériel, où les institutions peuvent être scientifiques, 572. Chez certains types, dans le monde matériel, il y a sagesse dans les institutions avec sagesse en apparence dans les externes, 592. — Voir Amoralisme.

Amoralisme (T) tire son origine de l'apport des sagesse spirituelles qui émanent des sages, 574.

Amoralisme. Choses mémorables de l'amoralisme, vues dans le ciel dans une vision de l'âge d'or, 77.

Amara (arabe), 325.

Amorcanus. Une voie du Qadiri à Soudanbury de s'appliquer à l'ouvrage commençant par l'Apocalypse, et de le mener à fin en deux ans, 323.

Amorcanus. Une infirmité permanente provenant d'apoplexie est une cause majeure de séparation de lit et de concubinage, 353, 470.

Amorcanus. Les esprits, dans le monde spirituel, sont des apparences; les distances et les présences y sont aussi des apparences, 158; les apparences des distances et des présences y sont selon les possibilités, les possibilités et les actualités de l'Amorcan, 158. Les choses qui d'origine sont réfléchies, et réfléchies d'origine sont spirituelles, ne sont pas dans l'espace, mais sont dans les apparences de l'espace, 158.

Amorcanus dans le monde spirituel.

Une, deux appelées *Apparences* (réflexions) qui, dans le Monde spirituel, se présentent à la vue des esprits et des anges; ces choses sont appelées *Apparences*, par ce que, correspondant aux actualités des esprits et des anges et les réfléchissant, elles rendent active la dista de ces intelligences. Il y a des apparences réfléchies et des apparences non réfléchies; les apparences non réfléchies sont celles qui ne dépendent pas des intelligences. Voir G. B. B. 470.

Amorcanus du mal. Comment cela se fait, 463.

Amorcan (J).

Une. C'est la dernière préposition ou adverbe employée pour rendre la préposition latine de, afin de pratiquement remplacer lorsque nous préposons de dans un sens fin à une dévotion, et pour dire que le très dévoué réfléchit de nous-mêmes que prêtre de ce qui prêtre de, ou quel, de venir, pour se consacrer à la dévotion de tous.

Amorcan (J) agn. Thomas, 125. L'arbre de vie agn. Thomas revient par Dieu de Dieu vivant dans Thomas, 125, manger de cet arbre agn. recevoir la vie éternelle, 125. L'arbre de la science du bien et du mal agn. Thomas qui avait vécu par lui, et une par Dieu, 125, 124, manger de cet

arbre agn. recevoir la dévotion, 125.

Amorcan de la dévotion sur l'Amorcan enseveli, il est important qu'ils soient dévotion, 42. Amour de l'Amorcan enseveli renferme occasionnel chez les épouses, 156, 155 (156), 152. Amour relatif à la conception qui a lieu, quoique les liens de deux épouses soient dévotion, 145. Amour sur l'Amorcan actualité de chaque homme dans son des possibles, celui du ciel, celui de l'enfer, 420. Amour comme des Amour, et qui agnoscit lui sont perdus, 150. Amour réfléchi qui, en conscience, surpassant les amours réfléchies depuis le commencement de l'Église jusqu'à présent, 122. Ces amours réfléchies néanmoins sur la terre comme s'ils n'avaient aucune importance, 122.

Amorcanus. Dans le ciel l'art architectonique est dans son art même, et de lui sont dérivés toutes les règles de cet art dans le monde, 15.

Amorcan (J) agn. l'Amorcanus par les saints spirituels, et de là par les saints matériels, 74. Sûreté du Agn d'argent, 74.

Amorcan mille avec le fer, 79.

Amorcan, 124 (156).

Amorcan, 124 (156).

Amorcan ou **Amorcan**. Amour se nomment les Tola-Amorcan, 75.

Amorcan dans le monde spirituel, 127, et y existent des amours matériels, 127.

Amorcan (J) est une des vertus matérielles qui concernent la vie et existent dans la vie, 164.

Amorcanus (J) dans lequel l'Amorcan, lorsque la femme lui offre, agn. la complète ignorance de mari que l'épouse est formée et comme celle de lui, 104.

Amorcanus (J) est une des amours qui introduisent dans les réflexions moyen d'après se forme la science matérielle, 163.

Amorcan. Les choses qui sont dans

la gloire de la connaissance d'après l'union de soi, et par suite dans la liste de la prudence intelligente, pourvu d'une rationalité plus subtile que beaucoup d'autres; pourquoi? 308. Dans la lumière spirituelle, l'entendement des choses apparaît couvert par la base, mais fermé par le haut, pourquoi? 323.

ARMÉE (le) dans le monde spirituel, 324, 326, 330.

ARMEMENTS (jeux de) dans le monde spirituel, 330. Ces jeux sont des exercices et des luttes spirituels, 331.

ARMEMENTS. Le monde est désigné en français quand ses atmosphères, dans la plus haute est supérieure; une plus élevée, étrange; une encore plus élevée, idéale, au-dessus de laquelle il y a aussi la suprême, 333. Dans le ciel ou règne l'amour des anges, l'atmosphère apparaît de couleur d'or, pourquoi? 335.

ARRÊTÉS. Comment est l'amour pour résister aux attaques, 334.

ASPIRE. Aspire est appelée l'atmosphère supérieure, 145. L'âme spirituelle est le contenant de la lumière et de la chaleur célestes, ou de la sagesse et de l'amour dans lesquels sont les anges, 145. — Voir ATTRIBUTION.

ASTRE. Le Seigneur ne donne pas à l'homme de connaître l'avenir, parce que sachant l'homme connaît l'avenir, sachant sa raison et son entendement, avec la prudence et la sagesse, tombent dans l'inscience, s'empêchant et se démentent, 325.

ASTRE (T) autre dynam vient de la dévotion des anges et de la disposition des esprits, 326.

ATTE. Ce qui signifie la couleur noir, 75.

AUGMENT. L'amour vraiment conjugal est comme une balance dans laquelle sont pesés les richesses et des mariages effluents, 318. Le mental est tenu en balance vers un second mariage selon le degré d'amour qu'il a

et est dans le premier, 318.

BAUQUET. Dans le ciel, de même que dans le monde, il y a des baquets, 6.

BEAUTE. 65, 160. L'amour ne peut se béatitude de la communication avec d'autres au moyen des anges, 336. L'absence de toutes les béatitudes est dans le Seigneur, 335.

BEAUTE. L'affection de la sagesse est la beauté même, 34. Il y a pour les hommes deux beautés, l'une naturelle, qui est celle de la face et du corps, et l'autre spirituelle, qui est celle de l'amour et des mœurs, 339. La beauté dans le monde spirituel est la forme de l'amour et des mœurs, 339. Beautés sur la beauté de la femme, 339. Cause de la beauté du sexe féminin, 56; origine de sa beauté, 334 à 334. Beauté visible d'une épouse dans le troisième ciel, 68.

BEAUTE. Qui sont ceux qui de bon, dans le monde spirituel, apparaissent comme des beautés, 314.

BEAUTEDES des mariages par le petit, 335.

BEAUTE (le) signe. Figue, 139.

BELLE (l'homme) dans les amours naturels, et par suite dans les unions qui y correspondent, néanmoins elles ne peuvent, ne comprennent et ne guident aucune chose provenant de ces unions, mais au moyen de ces unions elles sont conduites par leurs amours, et par suite comme les anges dans les rangs par les chœurs, 134. Les bêtes naissent dans toutes les unions des amours de leur vie, dans laquelle ce qui concerne la nutrition, l'habitation, l'amour de soi, et l'éducation de leurs petits, 133. Différence entre l'homme et la bête, 133, 134. Toute bête correspond à quelques qualités, soit sagesse, soit ignorance, 75. Les bêtes dans le monde spirituel sont représentées en, tandis que dans le monde naturel elles sont réfléchies, 133. Les bêtes éternelles, dans le

monde spirituel, sont des représen-
tations, et sont des formes représen-
tatives des esprits dans lesquelles
sont les esprits, 78. L'état des hom-
mes comparé à celui des bêtes, 154
(bis). *Humans-bêtes* trouvés dans les
bœs, 151 (bis). *Bêtes-humans*, 152.

Humains dans le monde spi-
rituel, 207.

Idée et Ver Ce que la volonté
aime et fait est appelé *Idée*, et ce que
l'entendement perçoit et pense est ap-
pelé *Ver*, 800. Toutes les choses qui
appartiennent à l'amour sont appelées
Idées, et toutes celles qui appartiennent
à la sagesse sont appelées *Ver*,
801. Toutes choses dans l'univers se
réfèrent au bien et au mal, 69. Le
bien et le mal sont les universaux de
la création, et sont par suite dans
toutes les choses créées, mais dans les
sages créés de sont selon la forme de
chacun, 84. Le bien appartient à l'a-
mour, et le mal à la sagesse, 84.

L'homme a par les verus l'entende-
ment, la perception et toute pensée,
et par les biens, l'amour, la charité
et toute affection, 821. L'homme re-
çoit le mal comme sien, et se l'appro-
prie comme sien, car il le pense sou-
vent comme sien, 118; mais il ne peut
pas prendre le bien comme sien par lui-
même, car le bien n'est pas visible
pour lui, 113. Le mal de la foi dans la
présence du Seigneur, et le bien de la
vie selon les verus de la foi fait la con-
jugaison avec Lui, 74. Le mal de la
foi dans la présence, parce qu'il appar-
tient à la fausseté, et le bien de la vie
fait la conjugaison, parce qu'il appar-
tient à la charité, 74. Tous choses
des choses de l'univers le bien est con-
joint au mal, et le mal au bien, 68.

Il n'y a pas de bien sans le mal, et de
mal sans le bien, 67. Le bien n'est le
bien qu'autant qu'il est mal au mal,
et le mal n'est le mal qu'autant qu'il
est mal au bien, 67. Relation du bien
et du mal avec les objets, et leur con-
jugaison dans les objets, 81. Le bien
qui se conjugait avec le mal chez l'homme
avant immédiatement du Seigneur,
mais le bien de l'épouse, qui se con-
joint avec le mal chez l'homme, vient
immédiatement du Seigneur par l'épouse,
100. — Voir *MARIAGE DE BIEN ET DE
MAL*.

Idées-Idées (le) est une des ver-
tes morales qui concernent la vie et
existent dans la vie, 184.

Idées-Idées (le), dans la ciel,
est le mal, 214.

Idées (la confesse) sign. l'entel-
ligence, 74.

Idées, 74, 109, 143, 214.

Idées de l'âme de la Idées sign.
être universel des verus, et des biens au
moyen des verus, et aussi selon la sa-
gesse, 182.

Idées (le) sign. le bien naturel, 73.
Idées de plaisirs et de misère, 73.

Idées. Bien le mal, de même
que dans le monde, il y a des bonheurs,
c. — Voir *NOUVEAUX*.

Idées (le) de la conjugaison
s'entend chez ceux qui sont dans l'a-
mour vraiment conjugé, 212.

Idées (le) sign. l'intelligence, 182.

Idées ou forme de leur, 74.

Idées ou amour, 8, 184.

Idées quand l'amour du monde
fait la vie, l'homme n'est homme que
comme un homme, 109.

Idées (le), dans le monde spi-
rituel, sont des formes représentatives
de l'état d'innocence et de paix des
individus, 74.

Idées. Ce qui signifiant les biens et
les plaisirs dans la Parole, 120.

Idées de cet ouvrage, 100.

Idées l'ouvrage dans le monde
spirituel, 77.

Idées (l'affection) est une chose
de l'âme séparée de lui, 180.

Idées (le) sont une chose de l'âme
séparée de lui et de son-
sagesse, 153, 176.

Idées (l'œuvre), 214.

CORRUPTION. La purification spirituelle de l'ameur conjugal peut être comparée à la purification des esprits naturels, effluviée par les charismes, et momentanée corrigatrice, 145.

COEUR. — Voir **FIEU**. — Parler d'esprit les coeurs est le langage de la sagesse, 75. Coeurs des frondeurs, des séparations et des divorces dans les mariages, 234 à 260. — Coeurs de courtoisage, 467 à 474.

COEURS du Seigneur d'après la Parole, 84.

COEURS. Autant qu'on les aime son épouse, autant il devient coiffe et interne, 17.

COEURS (le) ne doit pas être préféré au mariage, 256. La charité ne peut pas se dire de ceux qui ont renoncé aux mariages en se vouant à un perpétuel célibat, à moins qu'il n'y ait et qu'il se sente en eux un amour de la vie vraiment conjugale, 144. La sphère d'un célibat perpétuel se situe la sphère de l'ameur conjugal, qui est la sphère même du ciel, 54.

COEURS (des) s'ils sont spirituels, sont sur le ciel du ciel, 54. Ceux qui dans le monde ont vécu célibataires, et ont véritablement désigné du mariage leur mental, restent célibataires après la mort, s'ils sont spirituels, mais de deviennent coiffeurs, s'ils sont naturels, 54. Ceux à ceux qui, dans le célibat, ont désiré le mariage, et à ceux qui l'ont sollicité sans succès, s'ils sont spirituels, il est possible pour eux à des mariages heureux, mais non pas avant qu'ils soient dans le ciel, 54.

COEURS de la robe et de la sue, 289.

COEURS, 79.

COEURS. Ce que représentent les cordes autour de la tête dans le monde spirituel, 279. Cordes et progressions décroissantes de l'ameur conjugal, 76.

COEURS (le) est sous le bras, et il est destiné à la sagesse et aux vœux de la sagesse, 441.

COEURS (le) est sous l'ongle, et il est destiné à l'ameur et aux vœux de l'ameur, 444.

COEURS (le) est contre l'esprit, c'est-à-dire, contre les spirituels de l'Église, 467. Combat entre le chair et l'esprit, 468. Le chair agresse qu'on voit les plaisirs de l'esprit, 467. Le chair ne voit pas les choses qui surmontent dans le chair, mais c'est l'esprit qui les voit, 446. Ce qui est entendu par ces paroles de l'Épître. *Il ne sont plus de chair, mais une seule chair*, 50, 146 (bis), 178, 221. Par toute chair, dans la Parole, il est entendu tout homme, 246 (bis).

COEURS dans un temple du monde spirituel, 93.

COEURS (le) spirituels est l'ameur, 225, cette chaleur se voit d'autre part que du soleil du monde spirituel, 225. La chaleur est visible et non pas voir, 122. Quand la chaleur de l'ameur conjugal s'éloigne et repousse la chaleur de l'ameur naturelle, l'ameur conjugal commence à s'échauffer artificiellement, 147. Quelle est la chaleur de l'ameur conjugal des polygames, 344.

COEURS et **LUMIÈRE**. Dans le ciel la chaleur est l'ameur, et la lumière avec laquelle est une la chaleur est la sagesse, 127. La chaleur naturelle correspond à la chaleur spirituelle qui est l'ameur, et la lumière naturelle correspond à la lumière spirituelle qui est la sagesse, 168. La lumière artificielle fait un avec la sagesse, et la chaleur artificielle fait un avec l'ameur, 145. Les choses qui appartiennent à la lumière sont vues clairement, et celles qui appartiennent à la chaleur sont senties, 168. La chaleur spirituelle avec la lumière spirituelle produit des délices dans les formes humaines, dans lesquelles cette chaleur est l'ameur conjugal, et cette lumière est la sagesse, 168.

COEURS spirituels de l'entendement et chambre capitale de la sagesse, 270.

CHANGEMENT D'ÉTAT (des) de la vie chez les hommes et chez les femmes par le mariage, 183 à 206. Par les changements d'état de la vie, il est entendu les changements de qualité quant aux choses qui appartiennent à l'entendement et quant à celles qui appartiennent à la volonté, 184. Les changements qui se font dans les intérêts de l'homme sont plus parfaitement certains que ceux qui se font dans ses opinions, 185. Les changements qui se font dans les opinions sont des changements d'état de la volonté, 186. Les changements d'état de l'entendement quant aux pensées, 187; les changements d'état de ces deux facultés sont perpétuels depuis l'enfance chez l'homme jusqu'à la fin de sa vie, et surtout dans l'adulte, 188. Les changements d'état sont autres chez les hommes, et autres chez les femmes, 189.

CHANGÉ dans le mal, 17, 89. Les choses affectées au mal, ce sont que des affections mauvaises, ou des affections opposées ou opposées par des noms, 90. Le bien du mal n'est autre chose qu'une affection du mental, qui est vivante par la bouche comme une mentalité, 104 (bis). Les affections sont exprimées par des choses, de même que les pensées le sont par des paroles, 94.

CHANGÉ sign. la doctrine du mal, 16.

CHANGÉ et fonction dans le monde spirituel, 201.

CHANGÉ (le) est l'amour, 16.

CHANGÉ et l'âme. Le bien appartient à la charité et le mal appartient à la loi, 115, 124. Dans l'âme, c'est la charité, et bien qu'elle, c'est la loi, 125. La charité et la loi font la vie de Dieu dans l'homme, 126.

CHANGÉ (des) et du non-chaste, 128 à 156. Le chaste et le non-chaste ne font seulement des mariages, et des choses qui appartiennent au mariage,

129. Il n'y a que le conjugal chaste qui soit chaste, 148. — Voir CONJUGAL.

CHANGÉ du mariage, 130 et suiv. — Voir TABLE GÉNÉRALE. — Le chaste du mariage est le par un renouvellement complet aux acrobates à cause de la religion, 147 à 149. C'est la parole de l'homme conjugal qui est appelé chaste, 139. L'homme véritablement conjugal est le chaste même, 139, 143. — Le non-chaste est seulement un changement de l'achaste d'avec le chaste, 138.

CHANGÉ Conjugal et non-chaste, 112.

CHANGÉ-CHANGÉ (les), dans le monde spirituel, sont les correspondances et par suite les apparence des pensées des confirmateurs, 133.

CHANGÉ (le) sign. l'entendement de l'âme, 36. — Voir PENSÉE.

CHANGÉ. Dans le ciel, les hommes d'homme, ceux lesquels se présentent à la vie les choses plâtres de l'homme conjugal, sont des chastes, 144, 149.

CHANGÉ (les), dans le monde spirituel, représentent les esprits dans lesquels sont les hommes, 78. Que sont ceux qui représentent les esprits chastes de l'âme? 105.

CHANGÉ est une des acrobates qui entraînent dans les acrobates au moyen desquels se forme la sagesse rationnelle, 103.

CHANGÉ. La purification spirituelle comparée à la purification des esprits naturels affectés par les charmes, 145.

CHANGÉ appartient à l'homme et non à la femme, 204. Apparence appartenant le droit du chaste entre leurs préférences, 206.

CHANGÉ (les), dans le monde spirituel, sont les correspondances et par suite les apparence des pensées des confirmateurs, 133.

CHANGÉ. L'homme véritablement conjugal et ce son chaste ne peut changer

que chez ceux qui sont de l'église chrétienne, 357. Il n'y a pas un seul homme dans le monde chrétien qui sache ce que c'est que la pieu collective et la Ethical domestic, 4.

Quart. Le requête de Christ, qui est le ciel, est le royaume des anges, 7. Régner avec le Christ signe, être sage et être des anges, 7.

Quintessence, 418.

Qui. (a) souffrir est l'état du poète humain, 126. Il y a trois sorts; le premier est le d'acier, le second est le moyen, le troisième est celui d'acier, 42. Le ciel tout entier a été mis en ordre selon toutes les variétés des affections de l'âme de Dieu, 36. Dans le ciel les formes humaines sont en tout semblables à celles qui sont dans le monde naturel, il n'a rien été dit à l'âme, ce n'est à la forme, 44. — Ciel des enfants, se situent, 416. — Ciel de l'innocence, 444. — Ciel du Malheur, 547 à 548.

Quint, 521.

Quintessence (a) et les autres parties varient chaque chose, 445. La qualité de toute action, se généralise la qualité de toute chose, dépend des circonstances, 487.

Quintessence (a) appartenant au monde, ce sont des statuts, des lois et des règlements, qui font les hommes, elle que par elle la société et le ciel sont dans un état régulier et convenable, 126. Les choses civiles chez l'homme résident au-dessous des choses spirituelles, et au-dessus des choses naturelles, 126.

Quintessence (a) est une des vertus naturelles qui concernent la vie et existent dans la vie, 144. Dans le ciel on se rend les hommes de la certitude, 14.

Quintessence (a) signe, l'âme, 75. Le ciel se offre au ciel, 87. Parole dans le corps le ciel signe par le sang, 174.

Quintessence spirituelle; elle a lieu chez les anges, qui s'amusent à

aimer, quelques fois qu'ils soient de corps, 144. Pour l'âme humaine. Co-ordination interne et réhabilitation externe, 355. Chez ceux qui sont dans l'âme humaine et co-ordonné le bon et de la réhabilitation d'après, mais chez ceux qui ne sont pas dans l'âme co-ordonné il dit, 142.

Quintessence. Quand deux époux ont été dans l'âme vraiment co-ordonné, l'esprit du défunt ou de la défunte réside dans eux avec l'esprit de celle ou de celui qui a survécu, et cela jusqu'à la mort du survivant, 351.

Quintessence. La purification spirituelle de l'âme co-ordonné peut être comparée à la purification des esprits saints, affectée par les chrétiens, et comme réhabilitation, 145.

Quintessence. Pourquoi elle est distribuée au Seigneur, 355.

Quintessence. Comparaison avec une colonne de degrés qui, en s'élevant, devient un corps cohérent dans un plan, 314.

Quintessence. Dans le ciel, hors des villes, il y a des spectacles de conditions qui représentent sur des théâtres dans tous d'humanité et de vertu de la vie morale, 17.

Quintessence. Par les anges, 137, 138, 140, 346.

Quintessence. Dans le monde spirituel il y a des hommes, 357.

Quintessence. Après la mort, les époux peuvent avoir une communication semblable à celles qu'ils avaient dans la vie, 51.

Quintessence (a) se peuvent entrer dans les particularités, 355.

Quintessence. Entre les âmes disjointes de deux personnes, surtout de deux époux, il se fait une comparaison dans un cas unique, et ainsi chez les hommes les comparaisons s'effectuent par les, 345.

Quintessence d'harmonie musicale dans les choses, 17.

Quintessence d'après l'âme ou

Pastorisme, c'est d'après les fins et les causes visibles ses effets, cela est selon l'ordre; mais conclure d'après l'ordinaire ou le pasteur, c'est d'après les effets cachés aux causes et aux fins, et cela est contre l'ordre, 466.

CONCUBINAGE, 462 à 476. Différence entre le concubinage et le mariage, 462; voir Pénalité. Le concubinage est l'accord perpétuel avec une femme, ou la responsabilité contractée entre un homme marié et une femme, 462. Il y a deux genres de concubinage, qui diffèrent beaucoup entre eux. L'un cohabite avec l'épouse, l'autre séparément d'avec l'épouse, 462. Le concubinage cohabite avec l'épouse s'est millement permis aux chrétiens, et il est détestable, 464. Le concubinage séparément d'avec l'épouse, quand il a lieu pour des causes légitimes, justes et vraiment concubinaires, n'est point détesté, 467. Tant que ce concubinage continue la cohabitation avec l'épouse n'est point permise, 476.

CONCUBINE (dne) est une compagne de H par substitution, 462.

CONJUGES. La plume conjugale est dans l'anneau conjugal et en dehors, 180. La plume conjugale appartient au mâle, 220.

CONJUGES. Sont appelés ainsi dans le monde spirituel ceux qui ne peuvent néanmoins voir si le vrai est vrai ou non, et qui cependant peuvent dire que tout ce qu'ils veulent voir, vrai, 220. Quel est leur sort dans l'autre vie, 223.

CONJUGES (les) se font par des concubines que le mental s'efforce de faire, soit de sa région supérieure, soit de sa région inférieure, 205. La femme du mental brisée est, selon les conjonctions, tournée vers le ciel, et les confirmations sont pour les mariages; mais tournée vers l'enfer, et

elles sont pour les infidèles, 491. Les conjonctions des âmes, se font qu'elles apparemment comme des vérités, sont représentées dans le Monde spirituel sous des formes d'enseigne de nuit, 223. — Voir CONJUGES.

CONFIRMER. L'enseigne est confirmée, et quand il confirme, il atteste la vérité dans son pays, 460. Chacun peut confirmer le mal de même que le bien, partiellement le bien et le vrai, et la confirmation du mal est parce avec plus de délice que la confirmation du bien, et la confirmation du bien apparaît avec plus de loquacité que la confirmation du vrai; pourquoi? 491. Pourquoi confirmer tout ce qui plaît n'est pas le fait d'un homme intelligent, mais pouvoir voir que ce qui est vrai est vrai, et que ce qui est faux est faux, c'est le fait d'un homme intelligent, 220. Chacun par les choses visibles dans la nature peut se confirmer pour le bien, 416 à 422. Ceux qui se confirment pour le bien font attention aux nouvelles qu'ils aperçoivent tant dans les productions des végétaux que dans celles des animaux, 416. Ceux qui par les choses visibles se sont confirmés pour le bien, jusqu'à devenir stériles, apparemment dans la lumière spirituelle avec un entendement ouvert par le bien, sont formés par le bien, 421.

CONJUGES. Ceux qui ont vécu dans l'union vraiment conjugale ne veulent pas, après la mort de leur conjoint, contracter de nouveaux mariages; pourquoi? 221. — Voir ÉPoux.

CONJUGES. Dans chaque chose, et même dans les tri-singuliers de chaque chose il y a le conjugal, 23, 37; il y a tel mal par relation, et par suite il y est perpétuellement, 37. Ce conjugal est établi nécessairement dans chaque chose du mâle et dans chaque chose de la femelle, 37, 46. Dans le conjugal masculin il y a le conjugal et le conjugal féminin, et vice ver-

en, même dans les triu-angulaires, 389.

CONJUGATION (de la) de deux époux en une seule chair par l'union des sexes et des mortels, 158 (de) à 161. La conjugation spirituelle ne peut naturellement être dissoute, 391. Il y a conjugation de l'homme créé avec ses Coléaux, et par la conjugation correspondante perpétuelle, comment? 85. Il y a conjugation avec le Séigneur, quand on est selon ses préceptes, 343. Il n'y a pas de conjugation à moins qu'elle ne soit réciproque, la conjugation d'une part, et non réciproquement de l'autre part, ne descend d'elle-même, 61.

CONJUGES (de) du bien et du vrai a été remplacé par vérité dans l'âme de charité, et aussi dans les choses qui dérivent de l'âme, 324. Ce couplet remplit l'âme depuis les premiers jusqu'aux derniers, et depuis l'homme jusqu'aux végétaux, 344. Il est inscrit dans l'âme, pour celle fin qu'une âme soit propice par son âme, et l'âme du père dans les enfans, 335. Il a été écrit dans l'un et l'autre sexe depuis les initiés jusqu'aux derniers, et l'homme quand aux pensées et aux affections, et par suite intérieurement quand aux faits et aux gestes du corps, est selon ce couplet, 149. Dans chaque substance, selon la plus petite, il y a le couplet, 305. Dans les triu-angulaires chez l'homme, tant mâle que femelle, il y a le couplet, mais cependant entre est le couplet chez la mâle, et entre il est chez la femelle, 316. Dans chaque homme il a été inséré de collection et par suite par naissance un couplet interne et un couplet externe; l'homme vient d'abord dans celui-ci, et à mesure qu'il devient spirituel il vient dans celui-là, 148, 156. Les enfants naissent de leurs parents le couplet du bien et du vrai, car c'est li ce qui infuse du Séigneur dans l'âme,

et de li se va l'homme, 158. Le couplet humain et le religieux vont ensemble du même pas, 82. Ce couplet est le don de vérité avec une seule épouse, et ce don est chez l'homme charité selon sa religion, 86. Il n'y a que le couplet chrétien qui soit charité, 142. Par le couplet chrétien il est entendu le mariage d'un homme avec une seule épouse, 143. Le couplet d'un mari avec une épouse est le tronc de la vie humaine, et le observoir de la religion chrétienne, 457, 458. Ce couplet est comme une balance avec laquelle l'âme couplet est pesé, 325.

CONJUGES (de) ce concubinage du mal et du bien est l'ange spirituelle de l'adultère, 458, 459, elle est l'adultère, 491. Deux frères humains sont dans ce concubinage, 523.

CONJUGES (de) du mal et du bien est l'appel du couplet du bien et du vrai, 343. Mais du mal il n'y a que des unions concubinaires, qui se forment et se rompent, 192.

CONJUGES (de) est une vertu spirituelle, qui offre de l'homme selon bien et de l'homme à l'égard du prochain, 164. — Voir **CONJUGES**.

CONJUGES à l'égard du mariage, 321.

CONJUGES des mariages, 308. **CONJUGES** (de) dans le mariage, et selon l'esprit dans l'âme couplet, 359. Un concubinage concubine ou concubine n'est pas l'esprit, mais il peut infuser le corps, 369.

CONJUGES (de) est une perpétuelle relation, 84. D'un côté la correspondance perpétuelle de l'homme, 85.

CONJUGES, 85, 153 (de). — Voir **CONJUGES**, 61.

CONJUGES. Tous ceux qui sont dans les sexes ont été concubinaires selon les affections et les proximités de l'âme, et ont des habitudes selon ces affections et ces proximités, 30.

On. Les mots **CONJUGES**, **CONJUGES**

noni impiegati per rendere convenienti le operazioni lungo l'asse Genova, Genova-Imperia, Imperia-Savona, Savona-Genova, per cui si è creato, a vantaggio del commercio, un più facile collegamento fra Genova e Savona, dove si trova la sede della Banca di Credito di Savona.

Compensations en nature (36) ans.
Le dernier temps au la du T-Eglise,
3:0

CONTRIBUTION (100) et les dimensions relatives des électrodes: 1,55, 1,00

CONTRACTS (see) *renouvellement de l'op-*
ération commerciale, 205 — *Plan (renou-*

Conversion de l'esprit de Platon.
Comment elle se forme, 293. Les choses, dont l'esprit est sensible, obtiennent une place au-dessus de celles qui, tout que le raison ad de sensibilité, obtient d'être l'esprit, et d'être la loi ou l'essence, 295.

Corvones (le 14, 193, Chagun est inférieurement dans la corvilles par animaux, maléfices l'Intelligence inférieurement par violence, 193, l'Intelligence inférieurement sur la corvilles non violente ou l'Intelligence, dans laquelle tout homme est par animaux, 193. Toutes les espèces du mal résident dans la région inférieure du monde; mais dans la région supérieure, qui a été appelée spirituelle, il n'y a aucune corvilles du mal, 195. Dans tout ce qui vient de l'homme naturel il y a corvilles, 444. La corvilles n'est point impure, quand de corvilles elle devient spirituelle, 446. Dans le monde spirituel, chaque corvilles présente une ressemblance d'elle-même dans une certaine forme, qui est spécifique, non par ceux qui sont dans cette corvilles, mais par ceux qui se lient à la corvilles, 448.

Carex du nord de Frigase (par la)
l'Antiquité colonisée les expériences
par lesquelles on acquiert l'antiquité
colonisée. 183.

«**CONCORDIA**, (de) est dictione unius-
versae, dans laquelle les naturels, les res-
senteurs et les particuliers sont unis.

en leur sein, dit le homme nait cor-
porel comme le ver, et il demeure
corporel, si memo qu'il s'apprenne par
d'autres le savoir, et comprendra et il
devient sage, etc. Et corporel qu'il
d'est en naissant l'homme devient natu-
rel du plus au plus infirieur, et ainsi
naturel et au sein condition. 88. 147

Par larmes corporels sont proprement entendus ceux qui trahissent l'homme extérieurement, en plongeant leur cours dans la recherche de l'homme, 488, ils plangent dans le corps toutes les choses de la volonté et de l'existence, ils se regardent extérieurement et vivent seulement leurs propres, 488. — *Par larmes corporels*, 488.

Comme le matériel est remplacé d'ordinaire assez rapidement, et de façon éliminée, il est répété de la fin côté des l'air, 192 Le corps matériel de l'homme est remplacé de rapidement, l'homme est remplacé de la fin que se peut-être un dans quand le mot de vie se clarifie. 193, et de la fin choses concernent les matières dont est fait composé dans le monde les corps des hommes. 194 Les corps des hommes se sont que les formes des matières, agricoles estimeront pour exister les des des de l'âme. 195, pour MEXICAL.

Toutes et chacune des choses qui se font dans le corps, se font d'après une origine spirituelle. 228 Toutes les choses qui sont faites dans le corps par l'homme naissant de son esprit. 316 L'homme dépositaire du corps matériel est dans les affections internes par son corps, incliné patifiquement. 313 Ce qui d'après le corps est d'après l'esprit ne va pas longtemps; mais l'amour, qui d'après l'esprit est dans le corps, reste. 168, 394 Les mortels ne les esprits durant d'abord être une être eux comme par un mariage, créé, voilà si il avec des anges. 316

Abstract

Copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

538. De la correspondance du mariage de Sigeur et de l'Église, 155. Il y a correspondance de l'anneau conjugal avec le mariage de Sigeur et de l'Église, 45. De la correspondance des vertueuses avec la violation du mariage spirituel, 515. — Four Sigeur aux Correspondances.

CORRÉAL (substance) du remède, 315.

CÔTE DE LA FORTUNE (par moi) d'a-t-on pas, dans le sens spirituel, quelque autre chose que le vrai naturel, 193.

CÔTES DE CIEL. Ceux qui entendent la vie extra-conjugal sont envoyés vers leurs spiritualités qui habitent sur les côtes du ciel, 153.

COUSIN COMMANDE. Il est possible par le Seigneur à ce qu'il existe des couples conjugal, et qu'ils soient élevés pour le mariage, à l'issue de l'un et de l'autre, 335.

COUSIN (le) de la charité est la virginité, 343. Cousines de Dieu sur la terre, 163.

COUSIN. Dans l'amour véritable conjugal il y a la volonté de se parer, 316. Cette volonté est dans les mêmes mêmes de moral, 318.

COUSIN (une) ne peut être faite que d'après le Dieu Amour par le Seigneur Sigeur dans le Dieu Dieu, 383. Les fructifications, les propensions et les profusions sont des continuations de la volonté, 383. La volonté retourne au Créateur par le ciel angélique conjugal du genre humain, 65. — Cousin des hommes pour l'amour conjugal, 65.

COUSIN (le possible), 55, 57.

COS. Par deux expressions, qui les caractérisent spirituellement dans une terre, l'Amour a atteint ce qu'il y a de son premier et une seconde création : ainsi comme la purification qui est physique et éthérée, et qu'il est Dieu, et donc, ainsi, cette impureté, cette expression éthérée spirituellement la création de l'homme.

COUSIN. L'homme a été créé de manière que tout ce qu'il veut, pense et fait, lui apparaisse comme en lui, et avec comme vient de lui, pourquoi? 444. Comment l'homme a-t-il formé de Dieu à ce que change en forme du diable, 153 (34).

COUSIN (les), dans le monde spirituel, représentant les fonctions et les actions dans lesquelles sont les habitants, 73.

COUSIN (le) sign. le bien naturel, 73.

COUSIN DE DIEU (le), dans le ciel, revient à des temps marqués, et dans certains deux heures, 23.

COUSIN (le) de la chair, considérés en elle-même, ne sont que les correspondances appliquées du ciel et du lieu, 440.

COUSIN, 163, 111.

COUSIN COUSIN (les) sont une œuvre de séparation séparée de la et de conjugation, 353, 470.

COUSIN. Pourquoi le dialogue a été poursuivi par Jésus-Christ Dieu sur le mariage de tout avec un miracle d'amour, 384.

COUSIN. La purification de l'amour conjugal peut être comparée à la purification des esprits naturels, effectuée par les éléments, et nommée dévotion, 145.

COUSIN (le) d'amour appartenant aux hommes, 396.

COUSIN. La purification de l'amour conjugal peut être comparée à la purification des esprits naturels, effectuée par les éléments, et nommée dévotion, 145.

COUSIN (le) une loi de mariage est une loi de l'homme, 540, 541, et 450.

COUSIN. Lorsque les deux ont vécu dans l'amour véritable conjugal, l'esprit du défunt ou de la défunte continue sans cesse avec l'esprit de celui ou de celle qui a survécu, et cela jusqu'à la mort du survivant, 381.

Deuxième (le) entre-époux naïf de la bonté spirituelle, 328. On reconnaît et naïf le dépit du mari pour l'épouse, 328.

DEUXIÈME. Il y a trois degrés de la vie, et par suite trois états et le mental humain a été distingué en ces trois degrés, et par suite l'homme correspond aux trois états, 329. On s'arrêtait jusqu'à présent sur l'état que des degrés entre le plus et le moins, mais on se souvient maintenant des degrés entre l'extérieur et le intérieur, 329. Il y a trois degrés de l'homme naturel; le naturel proprement dit, le sensuel, et le corporel, 330. Les adultères font tomber les hommes dans ces degrés dégradés, 330. De ces degrés d'adultères, 333 à 338. Aux degrés profanes, conduits dans le Libanisme. — Chap. XXII. — correspondance les notions de la Force et de l'Église, 319.

DEUXIÈME. Les adultères par débilités sont ceux qui se sont d'après les amours des vœux, et les adultères sans débilités sont ceux qui s'ont par la faiblesse ou qui n'ont pas la liberté de connaître l'indolence, 335.

DEUXIÈME (le) externe sans les débilités internes n'est point d'âme, 8. Tout délice sans son être correspondant jusqu'à s'engourdir par la continuité, et fatigue, plus que le travail, le mental extérieur paillard, 8. Le délice de l'âme vient de l'amour et de la sagesse procédant du Seigneur, 8; il s'élève du Seigneur dans l'âme, et descend par les supérieurs et par les inférieurs du mental dans tous les sens du corps, et il s'y complait, 8. Dans l'amour conjugal qui est ramené toutes les affections depuis les premières jusqu'aux dernières, 34, 35. Les délices de l'amour conjugal sont aussi les délices de la sagesse, 333, 334, 335. Les délices de l'amour conjugal naissent vers le ciel expressément, et au dessus et dans ce ciel elles se con-

joignent avec les délices de tous les amours célestes, et naissent aussi dans leur liberté qui sont dissolvantes, 334. De ces principes on voit qu'il n'est perceptibles, mais elles deviennent perceptibles de plus en plus, à mesure qu'elles descendent de là par degrés, et naissent dans le corps, 332. Elles naissent par degrés de l'âme dans les inférieurs du mental de l'homme, et des inférieurs dans ses existences, et de ceux-ci dans la poitrine, et de la poitrine dans le corps général, 333, 33, 34, 35 (jeu), 333. Délices pectorales, 334. Les délices conjugales chez les époux se font leur orgueil que de se qu'elles veulent être un avec les vœux, comme le bon est un avec le vrai dans le mariage spirituel, 336. — Délices pectorales, 8.

DEUXIÈME (le) à un bon degré est le délice du mental d'après des vœux délices se peut de ceux qu'ils sont la sagesse, 315. De ces deux degrés sont, dans le monde spirituel, ceux qui ont été dans l'amour céleste de vie, ou dans l'amour céleste de sagesse, 337.

DEUXIÈME (le) pendant le principalment de la volonté, 332.

DEUXIÈME, 333.

DEUXIÈME, 333.

DEUXIÈME (le) se font par l'homme selon sa loi naturelle, 335. Dérivations des quatre degrés d'adultères, 335 et 336. Différence entre les dérivations, les culpabilités et les culpabilités, 335.

DEUXIÈME. L'homme après la mort dispose tout ce qui se ramène par son amour, 36. Comment l'homme après la mort se dispose de l'âme, et se rend de l'âme, 38 (jeu).

DEUXIÈME. C'est une loi universelle, que les premiers naissent, subsistent et persistent par les derniers, 34. Que le dernier soit tout tel qu'il est l'âme universelle d'après lequel il est bon et mal, c'est une règle qui doit être

seulement pour une vérité dans le monde spirituel, 383.

Désirables. Dans le monde spirituel, il n'est permis à qui que ce soit de se tenir derrière un voile, et de lui parler, 444.

Désiré amoureux. L'homme naturel n'est réellement que le domestique et le respectable des concubines et des dévies hindoues, 445. Dans tout ce qui vient de l'homme naturel il y a concubine et dévies hindoues, 449. Un désir hindou chez les jeunes hommes, 58. Un désir hindou chez quelques hommes mariés, 463. Un désir hindouisme de la virginité, 464. — de l'abstinence, 501 à 509. — de virginité, 508 à 510. — de veuf, 511, 512. — de séduire les amoureux, 513, 514.

Désastreux (des) doivent être évités au bon plaisir du mari, 331.

Désastreux (propres). Ce qui découle de l'essence mâle de la vie de l'homme, ainsi ce qui découle de sa volonté ou de son amour, est principalement appelé propres désastreux, 493. Dès qu'un homme, par propos désastreux, s'abstient de quelque mal, parce que c'est un péché, il est tenu par le Seigneur dans le propos désastreux de s'abstenir de tous les maux, 529.

Deux. Partant, dans le corps, on a n'y a pas deux, il y a toujours division en deux, 316.

Deuxième. Il y a des devoirs propres à l'épouse, et des devoirs propres à l'époux, 134. Dans les devoirs propres aux femmes l'entendement, la pensée et la sagesse forment le premier rang; mais dans les devoirs propres aux hommes, c'est la volonté, l'obéissance et l'amour qui forment le premier rang, 178.

Deuxième. Sont appelés diables ceux qui ont vécu dans les crimes, et ont ainsi rejeté de leurs cœurs toute reconnaissance de Dieu, 380. — Pour

l'autre. — C'est les dévies qui sont appelés diables la volonté ayant le premier rang, et ceux ceux qui sont appelés dévies l'entendement étant le premier rang, 400. — Diable d'une femme d'opportunité, 500.

Deux (le) du ciel est le Seigneur, 76. Il n'y a qu'un seul Dieu, et un Personne et un Essence, en qui est le Divin Trinité, et ce Dieu est le Seigneur Notre-Seigneur, 83, 85. Deux est l'Amour même et le Seigneur même, 120. L'Être de la substance de Dieu est le Divin Dieu, et l'Être de la substance de Dieu est le Divin Dieu, 112. — Voir **DEUXIÈME**, 384.

Deuxième entre le spirituel et le naturel, 386 à 388.

Deuxième (dans) le ciel, 7, 164; on n'y voit pas la dignité au-dessus de l'excellence de l'usage, mais on place l'excellence de l'usage au-dessus de la dignité, 168.

Deuxième, 182.

Deuxième (les dames) ont représenté ensemble l'église quant à toutes les choses qui la concernent, 119. Qui sont ceux qui sont appelés diables du Seigneur dans le monde spirituel, 304.

Deuxième (le) entre deux est de la froideur spirituelle, 336.

Deuxième (toute) d'après son origine de l'opposition des sphères spirituelles qui forment des anges, 171.

Deuxième (les) dans le monde spirituel sont séparés, 173. — Voir **DEUXIÈME**.

Deuxième. Tout homme, qui n'est pas entièrement conduit par le Seigneur, est désastreux, ainsi, homme en apparence, et non homme cependant, 307.

Deuxième. Dans le monde spirituel, les sphères sont les distances, 171; les distances y sont des apparences selon les diables naturels, 18.

Deuxième (l'opposition des) volontés et des diversités, il y a variété entre

les choses qui sont d'un même genre ou d'un même espèce; puis, nous arrive les genres et entre les espèces; mais il y a diversité entre les choses qui sont dans l'apposé; mais les diversités sont les appas des réalités, 323. Dans le ciel il y a variété infinie, et dans l'air diversité infinie, 324.

DEUXIÈME DE DIEUX (DIEUX). Dans le Seigneur Dieu créateur il y a le divin amour et le divin sagesse, 324.

DIEUX BÉNÉ ET DIEUX MAL. Le divin bien est l'être de la substance de Dieu, et le divin mal est l'absence de la substance de Dieu, 325. Le divin bien et le divin mal procèdent comme un de Seigneur, 325. Le Seigneur Dieu créateur est le divin bien même et le divin mal même, 326. Le divin mal dans l'homme est un de divin bien, 326. Dans les cœurs tout dans une belle, 327.

DIEUX. Tout ce qui est divin est de plus en plus multiple, et non pas de plus en plus simple, parce que ce qui est continuellement divin approche de plus en plus de l'unité, dans lequel toutes choses sont à l'unité (un, unité), 328.

DIEUX. Tout est divisible à l'infini, 328. Chaque partie de la pensée, et chaque partie de l'existence, est divisible jusqu'à l'unité; et, selon que les idées sont divisibles, on est sage, 329.

DIEUX (part) il est entendu l'association de l'homme corporel, et par suite la séparation complète, et après cette séparation l'homme libéré de prendre une autre forme, 330. L'unique cause de douleur est la question, selon le principe de Seigneur, — *Math. XIX, 9.* — 330, 331.

DIEUX (part) de la nouvelle église en cinq points, 331.

DIEUX. Dans le ciel il y a, comme dans le monde, des dimensions continues, 7.

DIEUX. — *Gen. II, 21.* — sign. dire dans l'apparence et dans l'existence, 194. Deux dans le ciel, 18.

DIEUX. Le sphère qui affecte continuellement de l'homme l'enveloppe par le dos et par la poitrine, avec identité par le dos, sans avec identité par la poitrine, 174. 184. C'est de là que deux épaules dans les muscles et les os de l'homme ne s'accroissent point se correspondant dans le dos dans le lat, 175.

DIEUX (lat), dans le monde spirituel, représentent les forces et les inclinations dérivées des habitants pour les choses qui appartiennent à leur culte religieux, 75.

DIEUX (lat) sign. le bien, 316, elle signifie aussi la jeunesse, 31.

DIEUX (lat), 316.

DIEUX ET LA FORCE (part) de l' sign. dire selon des vus, et des bien ou moyen des vus, et sans avoir la sagesse, 185.

DIEUX (part) dans les terres abstraites les choses qui sont le Seigneur appartenant au monde, 336. Quel est l'homme de soi dans les continents, 334. Et sign. à dire des deux, en tant que les deux sont liés à un amour, 334.

DIEUX. Dans le monde spirituel, la vibration de la lumière, semblable à un objet, est une correspondance et par suite une apparence de combat des arguments, 155.

DIEUX. Ce que c'est que penser comme marche l'âme, 335.

DIEUX. Il n'existe point d'êtres des être-êtres et des moments; les êtres qui existent sont d'êtres qui vivent après les siècles d'or, d'argent et d'acier, 73. Êtres de quelques autres êtres, existants dans le monde spirituel en présence de ces êtres, 175. Les êtres qui proviennent de l'inspiration et de l'inspiration ont, par l'inspiration et la vibration du style, une apparence de solidité et d'indifférence, mais seulement devant

rien qui appelle à poser toute supériorité, 173.

Esquisses chez les trois-maisons, et chez les autres, 77. Des doctrines dans les deux, 181, 205.

Esquisses-Saintes (S), qui a précédé l'apparition du Seigneur, est dans le cosmos et dans la partie le mariage du bien et du vrai, 118.

Esquisses. Les plus anciens écrits, dont les œuvres sont restées, ne remontent pas au-delà du siècle de J.-C. — Pour Rome.

Esquisses (Esquisses) les illustrations, 78.

Esprit — Pour l'âme.

Esprit des saints dans le monde spirituel, 411 à 413.

Esprit — Pour l'âme.

Esprit. Deux époux, entre qui se trouve il y a l'amour conjugal, sont cet amour en effort et en forme, 65. Dans le monde spirituel, les deux des esprits dérivent les efforts de leurs affections intimes, 213.

Esprit. Tout ce qui s'élève d'un esprit, et qui l'entraîne et l'entraîne, est appelé esprit, 364.

Esprit (S) est l'essence même du mouvement, 215. Chez l'homme la volonté est l'effort et l'effort, 215. Ceux qui sont dans l'amour vraiment conjugal sont continuellement en effort, c'est-à-dire, veulent continuellement être un seul homme, 215. De l'effort conjugal, qui a son siège dans les reins, est originairement l'amour conjugal, 228.

Esprit (S) vient du Seigneur, et est est chez ceux qui s'adressent à Lui, et vivent selon ses préceptes, 119. L'Église est le royaume du Seigneur dans les terres, correspondant à son royaume dans les cieux, et le Seigneur conjoint ces deux royaumes dès qu'ils furent un, 420. L'Église dans le cosmos et dans la partie est le mariage du bien et du vrai, 215. L'Église chez l'homme est formée par

le Seigneur au moyen des vrais, auxquels est adjoint et adjoint le bien, 122 à 222. La conception du mariage du bien et du vrai est l'Église chez l'homme, 63, 76, 155. Le mari et l'épouse ensemble sont l'Église; chez eux l'Église est d'abord implémentée dans l'homme, et au moyen de l'homme dans l'épouse, 155. Commencé par le Seigneur est formée l'Église chez deux époux, et comment au moyen de l'épouse est formé l'homme conjugal, 63. L'Église, avec ses vrais et ses biens se peut jamais extirper que chez ceux qui vivent dans l'amour vraiment-conjugal avec une seule épouse, 75. L'Église est de l'âme et de l'esprit une, 21. L'origine de l'Église et l'impact de l'amour conjugal sont dans une même demeure, et y sont dans un même embrassement, 124.

Esprit. Chez les hommes il y a dérivation du mental dans une lumière supérieure, et chez les femmes dérivation du mental dans une chaleur supérieure, 144. L'élévation dans une lumière supérieure chez les hommes est l'élévation dans une intelligence supérieure, et de celle-ci dans la pensée, dans laquelle il y a aussi une dérivation de plus en plus supérieure, 148. L'élévation dans une chaleur supérieure chez les femmes est l'élévation dans un amour conjugal plus doux et plus pur, et continuellement vers le conjugal, qui par continence est tenu caché dans leurs intimes, 150. Ces élévations, considérées en elles-mêmes, sont des ouvertures du mental, 150.

Esprit (Esprit), 182.

Esprit. Si l'amour, et surtout l'amour dominant, est touché, il y a dérivation du mental (sensible), et si ce touché blâme, il y a emportement, 156.

Esprit (S) est l'apparition de l'homme, 25.

Esprit (S) est de deux époux

qui sont dans l'homme vraiment royal, tiennent de leurs parents le couplet du bon et du vrai, etc., 308 à 315. Les enfants dans le ciel deviennent hommes en stature et en bonté selon l'accroissement de l'intelligence chez eux, tout autrement que les enfants sur la terre, 337. Quand ils ont atteint la stature, après laquelle sont les jeunes gens de dix-huit ans et les jeunes filles de quinze ans dans notre monde, ils restent dans cette stature, et alors il est permis par le Seigneur à des mariages pour eux, 444. L'amour des enfants reste après le mariage, principalement chez les femmes, 410. Les enfants sont élevés par elles vers l'espérance du Seigneur, et croissent en sagesse et en intelligence comme dans le monde, 411. L'amour des enfants correspond à la défense du vrai et du bien, 337. Les petits enfants, dans la Parole, signifient ceux qui sont dans l'innocence, 414.

ÉPREUVE (T) tout ce qui a été mis en ordre selon toutes les affections de l'homme de mal, 36. Ceux qui sont méchants d'après l'entendement laissent la partie supérieure de l'esprit et sont appelés sages, et ceux qui sont méchants d'après la volonté laissent la partie postérieure, et sont appelés débaîs, 403. Exiler des forces, 354.

ENTRETIEN D'ÊTRE PRÉCÉDÉ LA FOIE D'ESPÉRANCE, 353.

ENTRETIEN (de) Nom des livres prophétiques de la Parole sainte, 11.

ENTRETIEN (T) de l'homme marié de la femme offerte, 333. L'entendement, considéré en lui-même, n'est absolument que le ministère et le service de la volonté, 396. Il n'est que la forme de la volonté, 433. L'homme peut élever son entendement au-dessus de ses amours naturels, 56. — Voir VOLONTÉ ET ENTENDEMENT.

ÉPÉE, 169.

ÉPÉE (T) est une croix de la-

rière séparée de la et de croix, 353, 478.

ÉPOUSE (T) est l'union de la sagesse du sage, 56, elle représente l'union de la sagesse du mari, 21. L'épouse sage, le bon du vrai, 76. Elle le vrai une épouse est l'union de la sagesse de son époux, et un époux est la sagesse de l'union de son épouse, 75. L'épouse parfaite, vrai et sage en ses choses qui sont dans le mari, et par suite se peut, se vrai et se vrai pour ainsi dire elle-même en lui, 152. Il y a dans les épouses un nombre sept, qui est le sens de toutes les délices de l'union conjugale du mari, et ce sens est chez elles dans les parties des corps, 155 (de). L'union conjugale n'est chez les épouses charnelles, mais toujours mal-à-propos leur amour dépend des mari, 155 (de). Les épouses tiennent les liens du mariage, pourvu que les hommes tiennent ces liens, 337. Les épouses se sont par nature les hommes dans une existence, mais il y a chez elles un état de préparation pour la réception, 353. — Épouses sages sur un parterre de roses, 353. — dans un bouquet de roses, 354. — Art que certaines épouses emploient pour obtenir le pouvoir sur leurs maris, 352. — Voir FEMME, ÉPOUSE.

ÉPOUSE (de) sont les femmes sages et les sages sages du mariage de l'union et de la sagesse, au du bien et du vrai, 65, 161, 168. Le travail de l'épouse se compare avec l'entendement du mari, et par suite l'entendement de l'épouse se compare avec le travail du mari, 155. L'union à son à son époux est constante et perpétuelle chez l'épouse, mais inconstante et alternative chez l'époux, 155. La conception est inspirée à l'épouse par l'époux selon l'union de l'épouse, et est reçue par l'épouse selon la sagesse de l'époux, 351. L'épouse, d'après l'union, passe continuellement à l'union de l'é-

peut servir elle, dans l'antériorité de sa le conjonction; il en est autrement de l'époux, 162. Comment l'époux est conjugué à l'épouse, 170 à 173. Il y a des devoirs propres à l'époux, et des devoirs propres à l'épouse, et l'époux ne peut entrer dans les devoirs propres à l'épouse, et l'épouse dans les devoirs propres à l'époux, et s'en bien acquiescer l'un et l'autre, 174, 175. Les mariages introduisent d'autres formes dans les biens et dans les meubles des époux, 193. Le homme est en actualité formée en épouse selon la description dans le livre de la création, 195. Deux époux dans le ciel sont appelés, non deux anges, mais un ange, 50. Les deux époux communément après la mort se rencontrent, se reconnaissent, et souvent se connaissent, etc., 47. S'ils peuvent venir ensemble de saints époux, mais s'ils ne le peuvent pas ils se séparent, etc., 63. Les époux jurent entre eux de communément s'enrichir à celui qu'ils ont dans le monde, mais plus spirituellement plus heureux, etc., 54, 55.

ÉPOUSE. (Il y a une) entre la sphère de l'homme spirituel et la sphère de l'homme corporel, et l'homme est dans cet équilibre, 431. Cet équilibre est un équilibre spirituel, 433. L'équilibre spirituel est celui qui existe entre le bien et le mal, ou entre le ciel et l'enfer, 444. Cet équilibre produit le bien dans l'homme, 446. — Voir **L'ÂME**.

ÉPouses (Il y a) appartenant à la science céleste, 162.

ÉPouses. Des prétendus droits dans le monde spirituel, 322.

ÉPouses. Les choses qui d'origine sont célestes, et celles qui d'origine sont spirituelles, ne sont point dans l'époux, mais sont dans les apparences de l'époux, 156. Les âmes des hommes (des) célestes, et leurs mentalités dans spirituelles, ne sont point

dans l'époux, 158. Dans le monde spirituel les époux sont des apparences selon les états des esprits, 18, 156.

ÉPouses, 333, 334.

ÉPouses. Production de toutes les choses en genres, espèces et différences; pourquoi? 479.

ÉPouses. Chez l'homme qui de naturel devient spirituel, il y a dans le commencement deux classes qui combattent l'une contre l'autre, lesquelles sont communément appelées l'esprit et le ciel, 466. L'amour du mariage appartient à l'esprit, et l'amour de l'indolence appartient à la chair, 468. — Voir **CAUSE**.

ÉPouses. — Voir **MÉNAGE**. Ces. Par esprit servile sont entendues les hommes naturellement défectueux, qui, parce qu'ils sont alors hommes spirituels, sont appelés esprits, 466. — Qui sont ceux qui, après la mort, deviennent des esprits corporels, 466.

ÉPouses (Il y a) se composent de l'âme, de la sagesse et de l'usage, 183. Avec autre chose que ce qui est de l'homme divin ne peut procéder du Seigneur, et influer dans l'âme de l'homme, 183. Il n'y a point d'existence sans forme, ni de forme sans existence, 83.

ÉPouses. L'âme, la sagesse et l'usage sont trois caractères divins caractérisés une seule essence divine, 183. Ces trois caractères influent dans les âmes des hommes, 183.

ÉPouses (Les) sign. les fabrications de vra, 30. Élargi de fin et de science, 76, 84.

ÉPouses (Il y a) de la vie de l'homme est un quel que chose à l'fondement et qu'on à la volonté, 154, est état de plus son existence jusqu'à la fin de sa vie est continuellement changé, 165. Les états communs de la vie de l'homme sont appelés états, pensées, sensations, actions et souffrances, 180. Il n'y a pas un état de la vie qui soit

le même qu'un état précédent, 165. Le dernier état est tel qu'est l'ordre successif d'après lequel il est formé et croît, 262. Quel a été l'état primordial de l'homme, qui est appelé état d'inspiration, 325. De l'état des époux après la mort, 45 à 54. — Il y a deux états que l'homme atteint après la mort, l'état externe et l'état interne, il s'élève d'abord dans son état externe, et plus tard dans son état interne, 67 (bis).

ÉTENDUE (l') ne peut pas s'appliquer aux choses spirituelles, 124; pourquoi? 369.

ÉTENDUE (l') est l'issue du temps, 165.

ÊTRE et EXISTER. L'être de la substance de Dieu est le divin lui-même, et l'exister de la substance de Dieu est le divin vrai, 123.

ÊTRE. Il a été donné par création à tous les êtres vivants de vouloir dominer dans leur forme, 364.

ÊTRE. Quelle a été l'étude des hommes qui ont vécu dans l'âge d'argent, 76. — Études de sciences dans le monde spirituel, 301.

ÉTENDUE. De ceux qui sont été enseigne, et de ceux qui ont été faits enseignants, 151. Par les enseignants qui se sont faits enseignants pour le royaume de Dieu. — Matth. XIX. 12. — sont enseignés les enseignants spirituels, c'est-à-dire, ceux qui dans les mariages s'attachent des mains des scribes, 156.

ÉTENDUE. Les externes tirent des internes leur être et leur vrai, 478. De l'externe dérivé de l'interne, et de l'externe séparé de l'interne, 148. Comment l'homme après la mort se dégage de l'externe et se revêt de l'interne, 44 (bis).

ÉTENDUE. Les internes de l'ordre successif deviennent les externes de l'ordre simultané, 264.

DES L'ÉTENDUE se dit de ce qui est le plus extérieur par opposition à l'interne, ou se dit de la plus intérieure.

ÉTENDUE. Les externes, qui se rapportent aux correspondances, s'appellent des correspondances, d'après lesquelles s'exposaient les hommes de l'antiquité, 162.

ÉTENDUE (le) dérivé du mental (jeu-mant), et cela en est le type, 564. Les deux sont les types des amours, 35. La variété des âmes est infinie, 36. Il n'y a pas deux âmes humaines qui soient semblables, 166. Il n'existe pas de âme qui soit absolument semblable à une autre âme, et il ne peut pas y en avoir dans toute l'éternité, 554.

ÉTENDUE. L'homme a la faculté et inclination, la volonté pour savoir, et inclination pour aimer, 124. La faculté de comprendre et de devenir sage croît par lui-même à cet état en l'homme par création, 444. La faculté de savoir, de comprendre et de devenir sage, reçoit les vrayes par lesquelles l'homme a la science, l'intelligence et la sagesse, 122. L'homme a la faculté d'élever l'entendement dans la lumière de la sagesse, et aussi la faculté d'élancer la volonté dans la chaleur de l'amour effusif; ces facultés se sont données à aucun homme, 120. La faculté de devenir sage s'accroît chez ceux qui sont dans l'amour véritable et s'appuie, 551.

ÉTENDUEMENT (les) de rien sont des correspondances spirituelles, 77, 86.

ÉTENDUE. Dans l'âme, les apparences, sous lesquelles se présentent à la vue les plaisirs sensuels de l'amour extériorisés, sont des ânges, etc., 430.

ÉTENDUEMENT (le), 567. Sous la tenture de leur connaissance sont ceux qui peuvent intérieurement se soulever, et après se livrent trop à leur imagination se perdent avec eux-mêmes, car ils séparent presque leur esprit du lien avec le corps, et ils montrent leur entendement de vaines, 567. Quel est, après la mort, le sort de ceux qui se sont livrés à leur imagination, 268, 514.

ses affiliations religieuses dans les plus
profondes racines de son mental. 434

Affectives, application, money et forme de la femme, 31, 233 — Les Semences ont été créées par le Sangre affectif de la femme des hommes.

587. Les femmes ont une perception légèrement de l'homme, et les hommes

... ..

Librairie, BT (1989). Dans les réflexions
de ces hommes autour des choses qui
sont devenues de la science, il y a

ment les hommes ou la religion, l'humanité, les femmes ou l'islam, et donc tout simplement : pourquoi ? 162. Intelligence des femmes, 218. Les femmes ne peuvent pas compte uniquement les devoirs des hommes, 175. Différence entre hommes, femmes mariés et divorcés, 182. — Pour hommes

Fin. Subite au 2e acte, 12.
Pierres. Dans le ciel, de même que
dans le monde, il y a des larmes, 6.
Fils (le), dans le sens spirituel de
la Parole, avec l'aveugle, 260. Le fin
de talent angélique est le divin amour,
24. Le fin de l'État et le fin de char-
delfin dans le tabernacle, chez les Is-
raélites, ne représentait pas autre
chose que le divin amour, 260. Le
fin du royaume d'Israël est d'être
après le fin du royaume spirituel, qui est
le divin amour, 260. Les fins de
l'Évangile sont les amours de mal, 73.

Flammarion (des), 285 et 314. — Les
des flammarions, 344. — Par les flam-
marions l'un et l'autre sont portés à
flammarion, 308. — Par les flam-
marions le monde de l'un est composé
au monde de l'autre, à tel que le ma-
riage de l'esprit au bras amène le ma-
riage du corps, 309. — Pendant le temps
des flammarions il n'est point permis
d'être coquet corporellement, 309.
— Des flammarions dans les ciels, 318,
319.

187. The amount of the dividend does not
exceed 50.

Fusées. L'effleur dans le Paradis est appelée la fiancée et l'épouse, 117, Virement d'une fiancée dans le ciel, 34.

Faireurs (les) malignes et perfides-
belles sont une cause de l'éprouve et
de la corruption de M. et de son caractère,
p. 450

FILAS (fil), dans le Parnie, signi-
 les fibres de l'église, 110, 210
FILAS (fil), dans le Parnie, signi-
 les vers crepus dans l'homme spirituel,
 et les dans l'homme matériel,
 110, 210. Ceux qui ont été réprimés
 par le Seigneur sont appelés, dans le
 Parnie, fils de Dieu, fils du royaume,
 110.

Fin (14) et la cause dans les choses
à effectuer et dans les effets sont un,
parce qu'ils agissent ensemble, 322.
La fin, la cause et l'effet marchent

inséparablement comme trois, mais
pas en deux. Paf! 401. Tous les
commissaires en alla-t-elle, et au
cours, 544. Tous les appartements
étaient, tous ceux à l'extérieur,
et tout efflu à l'extérieur; par conséquent,
tous les appartements à l'extérieur. Tous
ceux à l'extérieur, et tout efflu à l'extérieur,
409. Les les n'est pas quelque
chose, et en même temps Paf! au-
quel en tout n'est point va, et l'au-
delà de l'au-delà en descendant ces choses

beau est chez tous dans le ciel, et le fin du mal est chez tous dans l'enfer, 455, 517.

FLAMME. L'âme reflète chez les rois du ciel apparaît de loin comme une flamme; principalement l'âme infernale chez les esprits de l'enfer, 356. La flamme dans le monde spirituel se brûle pas comme la flamme du monde matériel, 359. La flamme offerte se s'élève jamais contre un autre, mais seulement se diffuse, et se diffuse contre le méchant, comme lorsque celui-ci s'élève dans le feu et se brûle, 365.

FLAMME. Les délices de l'union conjugale représentées dans le ciel par les fleurs dont sont parsemées les robes et les tapisseries des époux, 327.

Foi (la) est la vérité, 10, 24. La foi véritable est de croire au Seigneur Jésus-Christ, 85.

FOUR. 112. La haine, vice du mental, est une cause de système séparation de bi et de concubinage, 125, 179.

FOURMIS dans le monde spirituel, 307.

FOURMIS (la) sign. le vrai de la science, 232. Fourmises du Fourmises, 182 — **FOUR KAN**

FOUR active ou vive, et forme positive ou morte, 485. — D'ici vient la forme propétière ou prophète dans les sciences du régime républicain, 238.

FOURMIS. Il y a des formidables qui peuvent être mesurés, et il y a des formidables immensités, 308. Les cœurs sont le nombre des formidables immensités, 305.

FORMATION de la semence chez l'homme, 123. Formation de la femme en épouse selon la description dans le livre de la création, 193 à 198.

FORME. Aucune chose n'est, et dans une forme, 385. Il n'y a point de substance, à moins qu'il n'y ait une forme, 44. Toute forme est composée de choses variées, et est

elle qui est la conclusion harmonique de ses choses et leur disposition à dire un, 324. Toutes les affections et les pensées de l'homme sont dans des formes, et sont par suite d'après les formes, 185. La forme du ciel est essentiellement composée de variétés d'homme et de monde disposées dans un tel ordre qu'elles font un, 324. Le vrai est la forme du bien, 124. La forme humaine dans ses infirmités est par ordonnance la forme de l'homme et de la science, 361. Par ordonnance les hommes sont des formes de sciences, d'intelligence et de science, et les formes des formes de l'âme de ces choses chez les hommes, 387. Forme conjugale du bien et du vrai, 360, les deux époux sont cette forme dans leurs actions, et par suite dans les choses qui en dérivent, telles que les institutions de leur monde ont été créées, 391, 102. Deux époux sont les formes mêmes de l'homme et de la science ou du bien et du vrai, 85. La forme interne de l'homme est la forme de son esprit, 185, cette forme est correspondance d'après de même qu'il est d'après l'ordre de la vie de l'homme, 185.

La femme est la forme de la science, forme appelée par l'abstraction de l'homme, 55. La forme masculine est la forme intellectuelle, et la forme féminine est la forme volontaire, 123. Il y a forme humaine triple-partite et triple, quand deux hommes deviennent par mariage une seule forme, 301. Comment l'homme est forme de bien et-il ne peut être changé en forme du mal? 123 (la). Il est donné à tous les êtres vivants de vouloir demeurer dans leur forme, 301. **FOURMIS.**

FOURMIS (la) sign. 114 (la) à 400. Par formation il est entendu l'acte d'élaboration d'un élément ou d'un jeune homme avec une forme profitable, scientifique, 414 (la). La formation appartient à l'homme du vrai, 445, elle appartient à l'homme

naturel, 447. L'usage du sexe, c'd devant tout venir le mariage, est appelé *fornication*, 445, 447. La fornication est un délit honteux, mais non le délit honteux de l'adultère, 445.

FRANÇAIS, 593, 594, 595.

FRANCE, 584, 591.

FRANÇOIS (la) est un vice du mental et non cause de l'épouse séparation de lit et de mariage, 552, 476.

FRANÇOIS. Le Français comme frère et comme cœur qui sont de son église, 150.

FRANÇOIS. Dans le monde spirituel, les esprits entièrement naturels sont ceux d'un être naturel, quand ils s'appliquent au ciel d'un sage qui est d'un état d'homme, 535.

FRANÇOIS. Des causes des frondeurs dans les mariages, 523 à 554. Les frondeurs naissent de diverses causes intimes, externes et accidentelles, qui toutes ont leur origine dans la dissimulation des inclinations internes, 525. La fronde spirituelle est le jettison de l'homme, 535, d'un côté, 535. La fronde spirituelle dans les mariages est la dévotion des âmes, et la dissimulation des mentales, 536. Pôis vient la fronde corporelle, 534. Quelque est mortel dans les choses spirituelles, a néanmoins de la fronde pour l'épouse, et infamement de la chaleur pour les profanes, 534.

FRANÇOIS (fronde) vient naturellement d'un usage de l'homme, de la sagesse et de l'usage d'après le bon sens, d'un usage immédiat d'après le bon sens dans les âmes des hommes, d'un usage médiat dans les âmes des animaux, et d'un usage encore plus médiat dans les âmes des végétaux, 533. Les frondeurs sont des contrainctions de la culture, 183. Frondation dans les âmes, 44, 355.

FRANÇOIS (force de). Pôis elle mari, 585.

FRANÇOIS. Dans l'âme, les appétits, sous lesquelles se présentent à la vue les plaisirs basiles de l'âme, 430. Les appétits, sont des âmes, etc., 430.

FRANÇOIS (la) est un transport d'âme est un vice du mental, et une cause de l'épouse séparation de lit et de mariage, 552, 476.

FRANÇOIS. Après le consentement au mariage, des pages doivent être données, 584. Ces pages sont comme des contrainctions intimes naturelles de l'âme, 584, et par suite ils se sont des contrainctions, 584.

FRANÇOIS (les) sont une cause de l'épouse séparation de lit, 553.

FRANÇOIS (la) agit le vice, 516.

FRANÇOIS (d'homme de), 77.

FRANÇOIS, 589.

FRANÇOIS. Ce qui signifie les peuples et les lieux dans la France, 520.

FRANÇOIS d'âme, 445.

FRANÇOIS (la) est une des vertus morales qui concernent la vie et la culture dans la vie, 164.

FRANÇOIS (d'homme de) des hommes et des femmes, 518.

FRANÇOIS. Ce sont ceux qui, dans le monde spirituel, sont appelés *frondeurs*, 514.

FRANÇOIS (d'âme), 183.

FRANÇOIS. D'origine de toutes les choses se produisent, espèces et différences, pourquoi? 479. Il y a trois genres d'êtres, le simple, le double et le triple, 479 à 484.

FRANÇOIS. Il n'y a aucune communication entre les âmes des peuples et les âmes charnelles, pourquoi? 585.

FRANÇOIS (la) est une des vertus qui introduisent dans les âmes le moyen d'acquiescer à la sagesse naturelle, 583.

FRANÇOIS. Dans le monde spirituel les offrandes intimes appartiennent même dans les peuples, 512.

FRANÇOIS (les), 515.

dans lesquelles consiste tout homme, l'âme, le mental et le corps; son centre est l'âme, son moyen est le mental, et son dernier est le corps, 164. L'âme, parce qu'elle est l'âme de l'homme, est essence d'origine; le mental, parce qu'il est le moyen, est spirituel d'origine; et le corps, parce qu'il est le dernier, est naturel d'origine, 158. Dans l'homme les aspects ont été tirés en haut vers Dieu, les moyens en dehors vers le monde, et les infimes en bas vers soi, 162. Dans l'homme sont tirés les effusions de l'amour, et par suite toutes les perceptions de la sagesse, composées dans un ordre total-perfet, de telle sorte qu'ensemble elles forment un, 351. L'homme, quant aux effusions et aux pouvoirs de son mental, est au milieu des anges et des esprits, et leur a été tellement consacré, qu'il ne peut en être séparé, sans mourir à l'instant, 35. L'homme a été créé pour les anges, 343. L'homme (homme) est mille et flexible, 38. L'humilité et l'humour flexible sont créés de telle sorte, que de deux ils peuvent devenir comme un seul homme, ou une seule chair, et quand ils deviennent un, alors puis ensemble ils sont l'homme dans sa plénitude; mais sans cette coopération, ils sont deux, l'un et l'autre étant comme un homme divisé ou une moitié d'homme, 33. L'homme est né pour être réposé, et la femme pour être amoureuse de la sagesse de l'homme, 15. L'homme est tel qu'est son amour, et non tel qu'est son entendement, 162. L'homme naturel, regard de l'homme spirituel, est seulement homme quant à l'entendement, mais non quant à la volonté, et n'est qu'un dans-homme, 302. L'homme spirituel sent et perçoit le plaisir spirituel, qui est bien supérieur au plaisir naturel, car il le surpassait des milliers de fois, 30. L'homme est homme après la mort, 32. L'hom-

me après la mort n'est pas homme naturel, mais est homme spirituel ou substantiel, 30. L'homme spirituel ou substantiel voit l'homme spirituel ou substantiel, comme l'homme naturel ou spirituel voit l'homme naturel ou matériel, 31. L'homme après la mort dépouille tout ce qui ne concorde pas avec son amour, et même souvent remuant il revêt la face, le son de voix, le langage, les gestes et les manières de l'homme de sa vie, 265. Le lieu d'un corps matériel il jouit d'un corps substantiel, dans lequel le plaisir naturel d'après le spirituel est senti dans sa plénitude, 475. — Hommes abondants dans les biens à l'âge de deux ou trois ans, 128 (sic), 156 (sic). — Différence entre l'homme et la bête, 122, 124, 296.

HOMMAGES (T) au se concèdent dans la conception ou la prison, 171.

HOMMAGES-DE-DIEU, dans le monde spirituel, non-seulement sont sensibles, mais se font apparemment sur les faces, dans le langage et dans les gestes, 173.

HOMMAGES. Dans le ciel les anges sentent que les honneurs de leurs dignités sont hors d'eux, et sont comme des habits dont ils sont revêtus, 168.

HOMME (T) aime la laie, 44.

HOMME (T) consiste à vouloir devenir sage, et à mener ce qui appartient à la sagesse, 52. — La femme humaine, dans ses intimes, est par réflexion la femme de l'homme et de la sagesse, 351.

HOMME. L'homme à sa naissance est comme un homme dans lequel occupe seulement n'a été séparée, mais qui néanmoins peut recevoir toutes sensations, et lui faire croire et fructifier, 134.

HOMMAGES. Ce qui signifie la courtoisie humaine, 16.

HOMMAGES, 168.

HOMMAGES. Tout homme, qui n'est pas intérieurement captivé par le Seigneur, est hypocrite; et non, homme en

apparence, et non l'union espousée, 381.

HYPERBOÏQUE (une relation) violente est une cause légitime de séparation de 10, 348.

Idée (partie) de l'homme, même animale, est substantielle, d'étendue, attachée à des sensations, 55. A toute idée de la pensée naturelle s'attache quelque chose de la pensée divine, mais non à aucune idée spirituelle, 288. Les idées spirituelles, relativement aux naturelles, sont les idées des idées, 288. Il n'y a aucune idée de la pensée naturelle adéquate à une seule idée de la pensée purement spirituelle, 288. Les idées spirituelles sont contradictoires, incompatibles, incalculables et incompréhensibles pour l'homme naturel, 290. Une seule idée naturelle est le contenant d'innombrables idées spirituelles, et une seule idée spirituelle est le contenant d'innombrables idées naturelles, 292.

Idiotie. Il existe peu d'identité absolue entre deux choses, et à plus forte raison entre plusieurs, 186.

Idiotisme ou imbecillité, vice du monde; cause de légitime séparation de 10 et de concubinage, 368, 470.

Idiotisme naturel dans le monde spirituel, 15.

Idiotisme. Son origine, 78, 348.

Idiotisme dans le ciel est le bien, 346.

Idiotisme (en fait), dans l'esprit, répétition des images des fruits des des sensations, 364. — Voir **FAUCON**.

Idiotisme (la pensée) est une cause de légitime séparation en droit et de concubinage, 362, 470.

Idiotisme (en fait) des sens sont les éléments des idées, 158 (en fait).

Idiotisme. Par la Parole il y a illustration au sujet de la vie éternelle, 58.

Idiotisme. C'est une restriction relative des sensiers qui appartiennent au naturel, et sont les éléments dans la lumière de 10; voir 10, 2, 70 391.

Idiotisme, 42, 48 (en fait), 120, 124, 40.

Idiotisme des sens de l'homme, illustrer est par, en général, dans l'exception d'illustrer, de nature ou d'illustrer.

Idiotisme. Qu'est-ce que l'usage de Dieu, et qu'est-ce que la responsabilité de Dieu, selon lesquelles l'homme a été créé? 122, 124. Image du mari chez l'épouse, 372.

Idiotisme (7) appartient à la nature naturelle, 162.

Idiotisme. — Voir **Idiotisme**.

Idiotisme. Tout ce qui est possible dans l'esprit vient des sensations, et cela par dans le ciel comme la image pure des sens, 506.

Idiotisme. L'incertitude de l'homme sur son immortelisme peut plus exciter d'après les principes révélés tels que le Seigneur, 528.

Idiotisme (7) est une cause légitime et conséquente de séparation de 10 et de concubinage, 368, 470.

Idiotisme. Ce qui a été implanté par sensation dans les sens, et qui constitue la préposition, est véritable et ne peut être excepté, 409. Le bien ne peut être implanté qu'autant que le mal a été déposé, 525.

Idiotisme. Il y a implication de l'âme, et non extension, 216.

Idiotisme aux mains. D'où elle est venue, 398.

Idiotisme (7) est une cause de légitime séparation de 10, 368, et une cause conséquente de concubinage, 472. Tous, dans l'esprit, sont dans l'impulsion de l'âme spirituelle, 429.

Idiotisme (7) avant le mariage est une cause de légitime séparation, 254.

Idiotisme. Pour les images sont est impur, 640.

Idiotisme (7) de l'esprit vient de l'âme spirituelle, 429, 489, particulièrement l'impulsion de l'épouse, 429, 495. Il y a des relations images

breilles d'impuretés, dans lesquelles sont enveloppés les trésors des sensations, quand elles passent dans leur correspondance, 430.

IMPUTATION. L'imputation du mal dans l'autre vie n'est ni une accusation, ni un blâme, ni une incrimination, ni un jugement, comme dans le monde, 524; le mal y était senti comme dans son odeur, c'est ce mal qui accuse, blâme, incrimine et juge, non devant un juge, mais devant quelqu'un qui dans le bien, et c'est là ce qui est entendu par imputation, 524. Imputation de l'amour marital et imputation de l'amour conjugal, 523 à 531. Imputation des adultes après la mort; comment elles se font, 485, 489, 493; ces imputations se font, non pas selon les circonstances extérieures du fait, mais selon les circonstances intérieures du mental, et celles-ci sont considérées selon l'état de l'âme chez chacun, 530. — Imputation du bien; comment elle se fait, 524. Si par imputation il est entendu transcription du bien d'une personne dans une autre, c'est un vice mort, 524.

IMPUTER. A chacun, après la mort, est imputé le mal dans lequel il est; pareillement le bien, 524, 526, 530. Le mal ou le bien est imputé à chacun selon la qualité de sa volonté, et selon la qualité de son entendement, 527. Quel est celui à qui le mal n'est pas imputé, et quel est celui à qui il est imputé, 529, etc. 527.

IMPURETÉ (différence entre l'impureté et le mal charnel, 129. L'impureté est entièrement opposé au charnel, 129.

IMPURETÉ. L'amour continué est l'impureté même, 539. Il y a un amour conjugal sans charnel, qui cependant n'est pas l'impureté, 129. Si le renoncement aux sensations n'est pas fait à cause de la religion, l'impureté est cachée au dedans de l'homme comme la sauge dans une plume garnie de dehors, 549.

IMPURETÉ. Sous le voile du bien et dans le bien du vrai, il a été mis par création une impureté; l'on comprend ce vo, 58, 590, pourquoi? 59. L'impureté conjugative, qui est l'amour conjugal, est dans un même degré que la conception du bien ou du vrai, qui est l'église, 63. Chaque lre de ses parents ou caractère qui est l'archaïque, 525. Les enfants naissent avec des inclinations pour des choses semblables à celles pour lesquelles leurs parents étaient, 526; mais il est de la Divine Providence que les inclinations maternelles puissent être rectifiées, 509. Inclinations des époux entre eux; leur origine, 111. Les maris ne savent rien des inclinations de leur amour, mais les épouses connaissent très-bien ces inclinations dans leurs maris, 508. L'archaïque à voir à son Église est constante et perpétuelle chez l'épouse, mais inconsciente et altérable chez l'époux, 166. La dissimilation des inclinations maternelles est l'origine des crimes des frères, 173. Inclinations maternelles; d'un autre vnement, 546.

IMPURETÉ (le) se fait par le juge selon la loi, 525. Différence entre les dissimulations, les imputations et les impositions, 485.

IMPURETÉ (le) entre époux vient de la diffusion des âmes et de la diffusion des mentales, 536. Par la création les pères deviennent des imputateurs, 534.

IMPURETÉ (le) est une des vertus morales qui concernent le vie et entrent dans la vie, 164.

IMPURETÉ (le) d'est et de condition dans les extérieures est une des causes extérieures de froideur, 559. Il y a plusieurs de ces impuretés qui produisent la solidification d'insensibilité l'amour conjugal commencé avant les noces, 559.

IMPURETÉ (le) de l'ordre universel devenant les extérieures de l'ordre universel, 314.

Que l'Influx se dit de ce qui va le plus haut, ou opposé au le Supteur, ou ce qui est le plus bas.

Influx. Tout ce qui infuse du Seigneur dans l'homme infuse dans son intima, qui est l'âme, et descend de là dans ses organes, qui est le mental, et par celui-ci dans son dernier, qui est le corps, 100. Le mariage du bien et du vrai infuse sang du Seigneur dans l'homme, immédiatement dans son être, et de là passe dans les choses qui se déroulent, et par celles-ci vers les extrêmes, 108.

Influx. Ce qui est infusé par l'âme, 312. Il y a un infusément du Seigneur dans les âmes des hommes, un influx infusé dans les fibres des muscles, et un influx encore plus subtil dans les ténues des végétaux, 182. Tout sujet reçoit l'Influx selon sa forme, 88. Le sujet ne perçoit pas l'Influx, 322. L'Influx est semblable dans tous les sujets, mais la réception, parce qu'elle est selon la forme. Ici que chaque sujet reçoive sujet particulier, 88. L'Influx de l'Amour et de la sagesse du Seigneur est l'activité même d'où procède tout plaisir, 404. — Influx de l'Amour conjugal, 982, 998, 999.

Innocence (7) est l'état de tout être, et le bien s'est le bien qu'affectant qu'en lui il y a l'innocence, 304, 414. Le Seigneur est l'innocence même, 304. L'innocence est d'être occupé par le Seigneur, 414. L'innocence de l'enfance infuse du Seigneur, 306. La sphère de l'innocence affecte dans les enfants, et par eux dans les parents, et les affecte, 306, 308. Quelle est l'innocence de l'enfance qui affecte les parents, 306. L'innocence de l'enfance est la cause de l'Amour qui est appelé amour, 306. L'innocence correspond à l'enfance, et ainsi à la mesure, 412. L'innocence de l'enfance est l'innocence externe, et l'innocence de la sagesse est l'innocence interne,

412. L'innocence de la sagesse est la fin de toute construction et de toute progression chez les enfants dans le monde spirituel, 412, quand il y sont parvenus à l'innocence de la sagesse, l'innocence de l'enfance, qui leur avait pendant ce temps-là servi de plan, leur est infusée, 412. L'innocence est dans l'Amour conjugal, et elle appartient à l'âme, 182. L'innocence est une des vertus spirituelles qui effluent de l'Amour parven. Dans ou de l'Amour à l'égard du prochain, 184.

Incurt dans les mains Pourquoi cette locution est employée dans la Parole, 214. — Pour l'âme

Incurt, 22, 217, 450, 452.

Incurt. Est appelé incurt ce qui vient de l'enfer externe, voir à R. N° 826. L'Incurt commun est un véritable effort pour obtenir du Seigneur le travail tout le dit dans plusieurs des choses qui appartiennent à la vie de l'homme, voir à C. N° 826. L'Incurt est comme une griffe en sa main.

Incurt, 22, 51, 56, 221, 422, 456.

Incurt. Incurt, sans griffe, incurt. Ce qui dans l'homme vient de l'enfer externe, et de tout ce là. — Voir à C. N° 455.

Incurt des enfants dans le ciel, 421 à 412. Lettres d'instruction dans le monde spirituel, 391.

Incurt (Stat. 7), 126, 225.

Incurt (7) n'est pas autre chose que le vrai, 225. L'intellectuel de l'homme est l'enfance de la femme, 225.

Incurt (7) appartient à la raison, 130. Il n'y a pas de fin pour l'intelligence, 130. Chacun est dans l'intelligence, non par sciences, mais entièrement par l'innocence; et pourquoi s'est dans l'intelligence l'innocence, à moins que ce ne soit par le Seigneur, 221. L'intelligence des femmes est en elle-même modeste, discrète, pacifique, flexible, molle, tendre; et l'intelligence des hommes est en elle-même grave, dure, rigoureuse, flexible, molle de la femme, 218.

Les racles unies de la tête représentant l'intelligence, 309.

INCONTINENCE (f) est une cause de légitime séparation de lit, 335, et une cause consensuelle de concubinage, 472.

INCONTINENT. Ce qui découle de la femme de la vie de l'homme, ainsi ce qui découle de l'entendement et de la pensée de l'entendement, est appelé intention; mais ce qui découle de l'entente même de sa vie, ainsi ce qui découle de sa volonté ou de son amour, est, principalement appelé propre déterminé, 493. L'intention, qui appartenant à la volonté est principalement appelée par le Seigneur, 74, 146. L'intention est comme un acte avant la manifestation; de là vient que l'intention est reçue comme l'acte par le sage, et aussi par le Seigneur, 405, 426. L'intention est l'âme de toutes les actions, et elle dans le monde les manifestations et les œuvres, et après la mort les impositions, 458.

INTENSIF (les) forment à leur ressemblance les extérieurs, 32. Les inférieurs du mental ou de l'esprit ne peuvent être placés dans certains que chez ceux qui ont été purifiés par le Seigneur pour accéder les choses appartenant à la région spirituelle, 59. Ces inférieurs, qu'ils eux mêmes sont spirituels, sont décrits par le Seigneur seul, 345, 349.

INTENSIFS (les) de l'homme, par lesquels sont entendus les choses qui appartiennent à son mental ou à son esprit, ont été décrits au-dessous des charmes dans un degré supérieur, 165.

INTENSIFS du mental et internes du corps, 56. Les septimes de l'ordre naturel deviennent les huitièmes de l'ordre spirituel, 314. L'intensif de l'homme est son âme, 362.

INTENSIFS L'homme se dit de ce qui est le plus en dedans ou appelé son l'intensif, ou ce qui est le plus en dehors.

INTENSIF (f) est une des vertus

morales qui concernent la vie et existent dans le vie, 344.

INTENSIFS sur les murailles dans le monde spirituel, 76.

INTENSIFS Pourquoi il a été permis à la même muraille d'être plusieurs épouses, 349.

INTENSIFS, 302, 106. Esquisses italiennes, 156.

INTENSIFS (f) est une cause de légitime séparation de lit, 335, et une cause consensuelle de concubinage, 472.

JACQUES (l'épouse) a représenté la charité, 119.

JALOUSIE (de la), 370 à 378. La rive de l'amour conjugal est appelée jalouse, 367. La jalouse est connue en son intérieur contre ceux qui entraînent l'amour avec le conjugal, et elle est connue une comme fièvre de la perte de cet amour, 368. Il y a jalouse spirituelle chez les monogames, et jalouse naturelle chez les polygames, 369, 370. La jalouse, chez les époux qui s'aiment tendrement, est une juste colère, d'après une même raison, par crainte que l'amour conjugal ne soit dévié, et aussi ce péché, 371, 375. La jalouse chez les hommes réside dans leur entendement, 371. La jalouse, chez les époux qui ne s'aiment pas, a été pour plusieurs causes, chez quelques-uns elle vient de diverses raisons de mental, 373 à 375; chez d'autres, il n'y a aucune jalouse, et aussi pour diverses causes, 376. Il y a aussi jalouse à l'égard des ententes, mais non de même qu'à l'égard des épouses, 377. Il y a aussi jalouse chez les bêtes et chez les oiseaux, 378. La jalouse chez les hommes et chez les bêtes est autre que chez les bêtes et chez les épouses, 378.

JALOUSIE Pourquoi libérée, dans la Parole, est appelée jalouse, 366.

JALOUSIE. Dans le ciel, il y a des jardins qui sont des appartements aux anges se présentant à la vue les

diverses plaisirs de l'amour conjugal, 436. Le jargon d'Éden sign. le langage de l'amour, 535. — Jargon amoureux, 535. Jargons parodiques, 5. Jargon de police d'une société civile, sa description, 11.

JARDIN (l'apôtre) a représenté les amours de la charité, 158. — Héroïque-tout l'église quant aux lieux de la charité, *Gloss.* XIX, 55, 57), 518.

JARDIN. Le Jeuneur est l'époux de l'âme charnelle, 58. Pourquoi l'homme est appelé jardin, 366.

JARDINAGE (la nouvelle) sign. la nouvelle église du Sagesse, 45, 534.

JARDIN, 489.

JARDIN-CHÂTEAU. Le divin travail est dans l'âme-château, en qui toute la plénitude de la destinée humaine corporelle-régit, 54. — Voir *Éden*, *Sacrament*.

JARDIN. L'amour conjugal, dans son essence, est le jeu de la sagesse et de l'amour, 54, 163. Jeux de la sagesse dans les ciels, 132. Le sexe particulier au sexe féminin est appelé, dans les ciels, le jeu de la sagesse avec son amour et de l'amour avec sa sagesse, 155 (les) Jeux féminins dans le monde spirituel, 367. Jeux et spectacles dans les ciels, 17.

JARDIN ROYAL. JARDIN est l'état du mariage d'un jeune homme avec une femme, et celui celui d'un jeune homme avec une femme, 365. Comment un jeune homme est formé au mariage, 192.

JARDIN. Dans les ciels, tous sont dans la fleur de la jeunesse, et y restent éternellement, 150. Tous ceux qui vont au ciel arrivent dans le printemps de leur jeunesse et dans les fleurs de cet âge, et ils y demeurent éternellement, 44. Les enfants, dans le ciel, ne croissent plus au-delà de la première jeunesse; ils n'y restent et y restent éternellement, 431, 484, et cela, quand ils ont atteint la stature, dans laquelle sont les jeunes gens de dix-huit ans et les jeunes filles

de quinze ans dans notre monde, 444.

JARDIN. Les correspondances, dont est composé le sens spirituel de la Parole, sont toutes établies depuis le temps de Job, 532.

JARDIN-CHÂTEAU (le jeu), 5 et suite. La joie civile est le plaisir de faire quelque chose qui soit utile à soi-même et aux autres, et le plaisir de l'acquisition de l'amour aux autres, et de la sagesse aux autres, 5. Le plaisir de l'usage qui tient son origine de l'amour par le sagesse est l'âme et la vie de toutes les gens civiles, 5.

JARDIN-CHÂTEAU se sentance selon les faits, mais chacun après la mort est jugé selon les intentions, mais le juge peut absoudre quelqu'un qui après la mort est cependant, et vice versa, 464, voir 525. — Juger incongru quel est leur sort dans l'âme-vie, 524.

JARDIN-CHÂTEAU. Différence entre le jugement du corps et le jugement de l'âme, 55. Par le jugement du corps il est entendu le jugement du mental d'après les sens extérieurs, et jugement, et grossier et dénué, 55. — Voir *Justice* et *Jugement*.

JARDIN. Il est permis à chacun de jouer de la vie morale et civile d'un autre dans le monde, mais jouer quel est son mental intérieur ou son âme, ainsi quel est son état spirituel, et par suite son sort après la mort, cela n'est point permis, 525. Il faut que par le jeu d'une personne d'après la sagesse de sa bonté, mais en jouer au même temps d'après la sagesse de sa vie, 489. Chacun après la mort est jugé selon les intentions de la volonté et de l'entendement qui résulte de la volonté, et selon les intentions de l'entendement et de la volonté qui résulte de l'entendement, 485.

JARDIN. Par la fleur, on permet de jouer, on reconnaît au jeu, 526.

JARDIN-CHÂTEAU (la) est une des sciences qui introduisent dans les re-

sauteils ou sautois desquels se forme la langue italienne, 363.

JURERIE (Jurer). Il est juré la justice divine, que ceux qui occurreront au Dieu et vivront par religion selon les lois de la justice, qui consistent à faire les biens parce qu'ils sont contre Dieu, et à faire les biens parce qu'ils sont avec Dieu, selon coutume, 364.

JURERIE ET JUREMENT. Le juré appartient à la langue morale, et le jurement spirituel à la langue rationnelle, 364. Ce que fait l'homme spirituel, et le fait avec justice et jugement, 365.

JURISPRUDENCE (Jur) chez les hommes est dirigé en moralité, autrement, 366.

JURISPRUDENCE perichouque, 6.

JURISPRUDENCE (Jur) et (Jur). — **Jur**. B. A. — **Jur**. se dépourvoir du propre de la volonté et du propre de l'entendement, 366.

JURISPRUDENCE (Jur) **Jur**. le vrai, 44.

JURISPRUDENCE (Jur) de l'homme est en lui-même tel qu'est la pensée de son entendement qui produit ce langage, 367. Le langage vient de la pensée de l'entendement, et le son de langage vient de l'affection de la volonté, 140. Le langage qui découle de la pensée, découle non pas de la pensée, mais de l'impact par la pensée, 368. Le langage spirituel avec représentabilité exprime pleinement ce qui l'impacte, et plusieurs choses en un moment, 481. Dans le monde spirituel le langage peut être entendu à distance comme si l'on était présent, 521. Un langage subtil d'après la mémoire et la réminiscence, et non en même temps d'après la pensée et l'intelligence, produit une espèce de loi, 410.

JURISPRUDENCE. Tout dans le monde spirituel est une langue spirituelle, qui n'est pas de même avec aucune langue du monde naturel, 368. Tout homme après la mort vient de lui-même dans cette langue spirituelle, 370. Tout es-

prit et tout ange, qui parle avec un homme, parle la langue propre de cet homme, 368. Le son même de la langue spirituelle diffère tellement du son de la langue naturelle, qu'un son spirituel, même élevé, n'est pas du tout entendu par l'homme naturel, et un son naturel par l'homme spirituel, 370.

JURISPRUDENCE. Les anges descendent dans les existences le long du son leur, 420. L'existence spirituelle de l'homme est dirigée dans la mesure et dans chaque partie, 148. Un mental dirigé spirituellement, et un mental dirigé classiquement, et celui-ci dispose le corps, mais celui-ci est dirigé par le corps, 191.

JURISPRUDENCE (Jur) dans ses origines est une loi, 313. Dans la région inférieure du mental résistent toutes les lacunes, mais dans la région supérieure il n'y a aucune lacune, 306. Tous, dans l'acte, sont dans la lacune de l'impact moral, 429. Une espèce de lacune donne des notions, 140.

JURISPRUDENCE. Tous les biens et tous les maux ont de la facilité et de l'infirmité; leurs genres sont selon la facilité, et leurs degrés selon l'infirmité, 474.

JURISPRUDENCE (Jur), dans le monde spirituel, représente les biens et les indications dérivées des habitants pour les choses qui appartiennent à leur culture spirituelle, 79. Ceux qui vivent seulement la Parole, et n'y percent rien de la doctrine, sont comme des fleurs, appartenant de leur temps des regards, 78.

JURISPRUDENCE (Jur) sont une cause de légèreté spirituelle de la et de croquis, 373, 470.

JURISPRUDENCE. Dans les deux les hommes, entre les sexes, ou entre les jeunes hommes et les jeunes, sont les caractéristiques mêmes, lesquelles sont pures, 44.

JURISPRUDENCE (Jur) est une des vertus

marchés qui concernent la vie et le travail dans la vie, 561.

LARVÉE. — Voir PÉRIODICITÉ ET LARVÉE.

LARVE (la) n'est de l'épave d'un animal que double entre le ciel et l'enfer, ou entre le bien et le mal, et dans lequel l'homme est élevé, 444. Le filon de l'amour vraiment conjugal est le libre mariage, 337. Le Seigneur veut que l'homme s'élève après d'être le libre selon la raison, 344, 426. Sans le bien et sans la raison l'homme ne serait pas un homme, mais il serait une bête, 426.

Leu, le bas duquel se trouve le bien et le Seigneur comme le Seigneur ou le possesseur; l'élévation est plus élevée que le possesseur, voir B. C. 30-34. On peut aussi considérer le bien comme possesseur, et le Seigneur comme délégué.

Leu (la) interne ou spirituelle doit contenir le libre externe ou naturel dans son ordre et dans sa tension, 338. Les épouses renaissent les lieux de mariage, pourvu que les hommes aient ces lieux, 317. Si dans les affections externes des époux il n'y a pas des affections internes qui accompagnent les mariages, les lieux du mariage sont rompus dans la maison, 375.

Leu: Dans le monde spirituel il y a des lieux comme dans le monde naturel, notamment il n'y a pas d'habitations ou de dominions distinctes, 16; cependant le bien n'y est pas un lieu, mais c'est l'apparence d'un lieu selon l'état de l'amour et de la sagesse, 18. Leu d'habitation dans le monde des esprits, 343. Leu de prostitution tel qu'il est dans les idées populaires, pourquoi? 453.

Leu (le) de Seigneur comme mari et père, et de l'épouse comme épouse et mère, sont toutes spirituelles, 190. Les épouses spirituelles, qui naissent du Seigneur par l'épouse, sont les vrais et les lieux, 321. Du mariage des anges dans les cieux sont engendrés des anges spirituels, qui sont

celles de l'amour et de la sagesse, ou du bien et du vrai, 45. — Voir PÉRIODICITÉ.

Leu (le), qui est une habitation totale du corps et un mariage de forces, est une cause de l'élévation spirituelle de la et de consécration, 353, 450.

Leu: Quand l'homme lit la Parole, et qu'il en fait des vœux, le Seigneur acquiesce le bien, 188; mais cela n'a lieu immédiatement que chez ceux qui le font dans le but de devenir sages, 139.

Leu. Dans le ciel, de même que dans le monde, il y a des lieux, 307.

Leu (la) divine et la relationnelle sont une seule loi, 374. Comment il doit être entendu, que personne ne peut accomplir la loi, 326.

Leu (le) dans les hommes correspond à l'amour conjugal, 343.

(Leu), 349.

Leu (le) dans le ciel le bien, avec lequel est une la charité, est la sagesse, 137. Il y a dans le ciel une habitation perpétuelle, et pendant d'un jour du jour, ou de l'éternité, parce que le soleil ne se couche pas, 187. Chez l'homme la lumière réfléchie est supérieure du naturel, et le lumière naturelle est au-dessous du réfléchi, 333. Si la lumière réfléchie s'élève pas dans la lumière naturelle, l'homme ne voit pas ce qui est vrai est vrai, ni ce qui est faux est faux, 333. — Les autres clous, 71, 333. Les lumières éternelles de ciel sont les habitations du vrai, lesquelles sont des courtisanes spirituelles, 71. — Voir CHAÎNE ET LUMIÈRE.

Leu (le) est une cause légitime de séparation de la, 138.

Leu (le) de l'élévation, 316.

Leu (le), 344, 344.

Leu (le) de l'élévation, 341. Quelle a été son origine, 341. Elle a été créée par la divine Providence du Seigneur, afin de détruire les idoles

d'un grand nombre de notions, 382.

MALCONCERNÉ. Pourquoi il leur a été permis d'avoir plusieurs épouses, 341. Le ciel des Malconcernés est borné du ciel céleste, et est divisé en deux côtés, l'un inférieur et l'autre supérieur, 342.

MAL. Dans le ciel la main droite est le bon de la puissance de l'homme, et la main gauche en est le vrai, 316. La droite le Verbe d'au-delà, cela a été donné dans les mains, c'est parce que les mains sont les derniers de l'homme, dans lesquels les choses qu'il a acquies et créés dans son mental se terminent, et y constituent le résultat, 314. Les anges peuvent voir dans la main de l'homme toutes les pensées et les intentions de son mental, 314. Toutes les choses que l'homme examine par l'entendement appartiennent aux anges comme matériel dans les mains, 303.

MALIN. Dans le ciel, nul ne peut détruire que dans sa maison, à laquelle il a été permis pour lui, et qui lui a été donnée, selon la qualité de son amour, 343.

MALINCOISE, 459 — Voir **PELLUCAS**.

MAL. Le mal n'est pas de création, par création il n'a existé que le bien, 444. L'homme lui-même est l'origine du mal, non pas que cette origine ait été implantée en l'homme par création, mais lui-même se l'est implantée, en se détachant de Dieu pour se tourner vers soi, 444. L'homme vers la cupresse est l'homme qui vient de l'homme, et est amour de l'origine du mal, 444. Personne ne peut être détaché de son mal, à moins qu'il ne parvienne à s'y être introduit, 445. Autant quelqu'un éloigne le mal, autant il est dénué de bien la faculté d'en prendre la place, 147. Autant le mal est bû, autant le bien est aminé, 147. Le mal est bû par soi-même, et ainsi pris naissance, est été défini-

par soi-même, explicit et différencé, 478. Tous les maux, considérés en eux-mêmes, appartiennent en même temps à l'homme inférieur et à l'homme externe; l'homme interne les a en intention, et l'homme externe les fait, 486. Autant l'entendement étend les maux, autant l'homme se les approprie, et les fait maux, 469 — Voir **AMORCISME**.

MALICIEUX. L'homme/homme est mâle et femelle, 35, 108. Le mâle et la femelle ont été créés pour être la forme même du mariage du bon et du vrai, 100 et voir. Le mâle a été créé pour être l'entendement du vrai, sous le vrai dans une forme, et la femelle a été créée pour être la volonté du bon, sous le bien dans une forme, 100, 109. Le mâle est intellectuel, ou pour l'effusion de savoir, de compréhension et de devenir sage; et la femelle est volontaire, ou pour l'amour de se comprendre avec cette effusion dans le bien, 35; de là vient que le mâle a une face, un son de voix et un corps, qui sont autres que ceux de la femelle, 35, 109. Affections, applications, moeurs et formes distinctes du mâle et de la femelle, 90, 91. Le mâle est la cupresse de l'amour, et la femelle est l'amour de cette cupresse, 32. Après le mariage le mâle vit mâle, et la femelle vit femelle, l'un et l'autre, homme spirituel, 38, 100, et il ne manque rien au mâle, ni rien à la femelle, 54.

MALCONCERNÉ (le) est une cause maligne de séparation du bien, 354, et une cause conséquente de malice, 478.

MALICE de l'arbre de vie sig. dans le vers spirituel dire intelligant et sage par le Seigneur, et manger de l'arbre de la science du bien et du mal signifie intelligant et sage par soi-même, 353. Manger de l'arbre de vie, s'est recevoir la vie éternelle; manger de l'arbre de la science du bien et du mal, s'est recevoir la damnation, 135, 444.

MARIAGE (le) est un vice du monde, et une cause de l'apôtre apostasie de lui, 252.

MARIAGE (le) se représente par le Seigneur, et l'épouse se représente par l'église, parce que tous deux, le mari et une épouse, constituent l'église, 125. Le mari représente la épouse, et l'épouse représente l'ameur de la épouse du mari, 21. Le mari est le vrai, et l'épouse est le bien de ce vrai, 76. Ce qui fait que le jeune homme devient mari, 224. — Voir ÉPOUSE.

MARIAGE (le) est la plénitude de l'homme, car par lui l'homme devient homme plein (complet), 156; avec l'état de mariage doit être posé l'état de sainteté, 158. Le consentement est l'essentiel du mariage, et les autres choses qui suivent ou vont les suivants, 22. Les mariages contractés doivent durer jusqu'à la fin de la vie, 158. Les mariages en eux-mêmes sont spirituels, et par suite saints, 52. Les mariages sont les pépinières du genre humain, et par suite même les pépinières du royaume céleste, 451. Les mariages contractés dans la monde sont entièrement externes, et non en même temps internes, lorsque cependant la corporalité interne, qui est celle des biens, constitue le mariage même, 69, 274. Les mariages corporels peuvent difficilement être introduits dans les terres, parce que le Seigneur n'y peut pas pénétrer, comme dans les cieux, à des choses de ressemblances internes, 229, chr. 45. — Des mariages saints, 267, 322.

Il y a dans le monde des mariages relatifs et les époux qui sont intérieurement ennemis acharnés, et extérieurement comme s'ils s'aimaient, 229. — Des mariages dans le ciel, 27 à 41. Comment dans les cieux il est possible par le Seigneur à des mariages d'ameur vraiment conjugué, 159, 216. Les mariages dans les cieux sont sans pollution; ce lieu de celle-ci il y a

une pollution spirituelle, qui est celle de l'ameur et de la convoitise, 22. Au-dessus de tout il n'y a pas de mariages, il n'y a que des amies conjuguées, qui se ligament et se joignent, 159. — Du mariage du Seigneur et de l'église, et de sa correspondance, 158 à 161.

MARIAGE DU BIEN ET DU VRAI, 62, 115; pourquoi jusqu'à présent; pourquoi? 62; comment il se fait chez l'homme, 229, 272; il est l'église chez l'homme, et il est la même chose que le mariage de la charité et de la foi, 22. Le mariage du bien et du vrai est dans toutes et dans chacune des choses de la Parole, 156. Du mariage du bien et du vrai précédant tous les autres qui font le ciel et l'église chez l'homme; le bien de ce mariage constitue l'ameur, et son vrai constitue la épouse, 65. Le mariage du bien et du vrai existe dans toutes et dans chacune des choses de l'univers, 270, chr. 54. — Être dans un mariage, signifie être dans le vrai, où est le mariage du bien et du vrai, 44.

MARIAGE, l'église, 118.

MARIAGE (le) Quand l'homme se marie, il devient plus pleinement homme, parce qu'il est conjugué à une compagne avec laquelle constitue un seul homme, 22. — Voir MARIAGE.

MARIAGE. Le principe est conjugué et unifié chez les hommes, comment? 156.

MARIAGES (le) est de percevoir d'après l'insolence, 168. Le vrai du bien et le vrai d'après le bien est le masculin, 41, 58, 60. En quel sens sont masculins et le masculin, 32. — Voir ÉPOUSE.

MARIAGES. Les substantiels sont les connexions des mariages, 229. Les naturels, qui sont essentiels, se trouvent dans les spirituels qui sont des substantiels, 229. Les choses matérielles tirent leur origine des substantiels, 301.

MÉTAPHYSIQUE (la) : nature et organisation des universaux, 307.

MÉTAMORPHOSE (la) : est une des sciences qui introduisent dans les raisonnements, les moyens d'opérer se forme la science rationnelle, 163.

MÉTAPHYSIQUE (la) : de composition du langage avec l'homme est la Parole, 128.

MÉTAPHYSIQUE (substance) : de nature, 315.

MÉTAPHYSIQUE : être-carré dans le ciel, 45, 155 (bas).

MÉTAPHYSIQUE (la) : dans le milieu entre l'âme et le corps, 178; quoiqu'il apparaisse dans le Mû, il est néanmoins aussi en actualité dans tout le corps, 174, 336. Le mental humain est dérangé en réponse, comme le monde l'est en réponse (quelques exceptions), 163, 374; est appelé colaire la ligne supérieure du mental, quant à la région moyenne, et territorial la région inférieure, 170, 308. Le mental est successivement couvert de plus en plus jusqu'à la vieillesse la plus avancée, 192. A mesure que l'homme s'avance de la science dans l'art éloquent, et de l'intelligence dans la science, son mental change de forme, 94. Chez quelques-uns le mental est fermé par le bas, et parfois s'ouvrait comme une spirale au sens inverse; chez d'autres il n'est pas fermé, il reste à deux ouvert par le bas, et chez d'autres il est ouvert, 302. Chez les hommes il y a différents de mental dans une même supériorité, et chez les hommes différents de mental dans une même supériorité, 145. Le mental de chaque homme, selon sa volonté et son entendement, habite en actualité dans une des sociétés du monde spirituel, et il se propose et pose les mêmes choses que ceux qui sont dans cette société, 323. Les inférieurs du mental sont cachés, et ses supérieurs sont charnés, 303. Il y a dans chaque homme un mental interne et un mental externe; chez les méchants

le mental externe est mental, et le mental externe est sage; mais chez les bons le mental interne est sage, et tout d'un coup le mental externe, 471. Chez les saints le monde des correspondances indiquait les sensuels du corps avec les perceptions du mental, et procurait l'intelligence, 56.

MENTAL. Le Mental (Mû) se compose des deux fluides qui font que l'homme est homme, à savoir, la volonté et l'entendement. Le Mental, composé de la volonté spirituelle et de l'entendement matériel, est l'homme interne, et s'appelle l'homme interne ou l'âme humaine, et l'âme humaine par le Mental interne ou l'homme externe, composé de la volonté matérielle et de l'entendement matériel, est mental externe, avec son sens de mental plus externe ou extérieur appelé l'homme, lequel est fermé par des affections et des passions matérielles résultant principalement de l'éducation, de la société et de l'habitude, ou l'homme extérieur. Le tout, appelé le peuple de l'homme, est appelé l'âme humaine (l'âme), l'âme, dans son monde, est couverte d'un corps matériel, que le sens matériel, mais, déguisé de se corps par le sens matériel, il est dans le monde spirituel, où son corps spirituel est parfaitement visible et sensible.

MÉTAPHYSIQUE (la) : entre deux nœuds de la spirale spirituelle, 324.

MÉTAPHYSIQUE : l'âme, dans la Parole, est appelée main, 124, 174.

MÉTAPHYSIQUE : dans le monde spirituel, 313.

MÉTAPHYSIQUE : dans le monde spirituel il y a des méchants, 307.

MÉTAPHYSIQUE : dans le monde spirituel il y a des méchants, 307.

MÉTAPHYSIQUE : Pourquoi n'y en a pas au-dessus? 306.

MÉTAPHYSIQUE : sur la poésie : Choses merveilleuses au sujet de cet univers, 303.

MÉTAPHYSIQUE (la) : est une des sciences morales qui concernent le vie et l'existence dans le vie, 324.

MÉTAPHYSIQUE : 315. — Les mental les sages : les inférieurs du mental et du corps, 312.

MORANTIERE. Ce qui devient, dans l'âme, vis, sens, qui ont été renfermés dans des matérialités. 34, 135. *Vierge de morantier*, 313.

MORNE DES MORTS (le) est un monde qui tient le milieu entre le ciel et l'enfer, et où le bon est préparé pour le ciel et le méchant pour l'enfer, 48 (30), 136, 181, 477. C'est dans le monde des esprits que sont d'abord rassemblés tous les mortels après leur sortie du monde naturel, 7, 477. Les bons y sont préparés pour le ciel, et les méchants pour l'enfer, et quand ils ont été préparés, ils relient des chemins diversifiés pour eux vers les sociétés de leurs semblables, avec qui ils doivent rester durant l'éternité, 10, 477.

MORNE NATUREL (le) se relate par son soleil, qui est par lui, 280. Il n'y a rien dans le monde naturel, qui ne soit aussi dans le monde spirituel, 135, 307. Dans le monde naturel, presque tous peuvent être comptés quasi aux affections extérieures, mais sans quasi aux affections intérieures, et celles-ci diffèrent et apparemment, 373.

MORNE SENSUEL (le) se relate par son soleil qui est par amour, comme le monde naturel se relate par le sien, 280. Dans le monde spirituel il n'y a point d'apparence, mais il y a des apparences d'apparences, et celles-ci sont selon les faits de la vie des habitants, 50; tout y apparaît selon les correspondances, 78. Tous, quels qu'ils soient, qui depuis la création sont sortis du monde naturel, sont dans le monde spirituel, et tous y sont tels qu'ils ont été quasi à leurs amours, et y demeurent éternellement, 73. Dans le monde spirituel il y a toutes les choses qui sont sur la terre, et, dans les cieux, elles sont autrement plus parfaites, 142.

Donc, le monde spirituel, en général, comprend le ciel, le monde des esprits et l'enfer.

MOROSQUE. Tous, dans le ciel, vivent morosques, c'est-à-dire, avec une seule épouse, 77.

MOROSQUE. Pourqu'on le morosque est-il dans les nations chrétiennes, 305 à 320.

MOROSQUE. (Les morosques), 70, 71, 341. Ils correspondent au mariage du Seigneur et de l'Église, et leur origine vient du mariage du bien et du vrai, 70.

MOROSE (le) est une des sources qui interviennent dans les réformations au moyen desquelles se forme la religion rationnelle, 163.

MOROSE. (le) soleil est la source de la vie, 333. La moralité spirituelle résulte de la vie par le Seigneur selon les vœux de la Parole, 353.

MORT. L'homme après la mort est parfaitement bon, et même plus parfaitement bon que qu'il paraît dans le monde, 163.

MORT. (le) croissant à ce qui est premier en soi-même, 98.

MULTIPLIABLE. Tout est multipliable à l'infini, 166.

MUTUALITÉ (la) est une des sept modes qui concernent la vie et ont trait dans la vie, 144.

MUTUALITÉ. Les sept modes commencent dans le monde spirituel au leur premier, 135. — Les sept vœux ou modes sont, les connaissances et les sciences de tout genre, 182.

NATURAL. L'homme sort dans une jeunesse totale, 136. Quand il naît, l'homme est purement corporel, le corporel et devient naturel de plus en plus rationnel, et ainsi rationnel, et enfin spirituel, 39, 303, 447; il devient rationnel à mesure qu'il aime l'intelligence, et il devient spirituel, s'il aime la science, 94, 303. L'homme se voit dans une jeunesse totale, et s'il n'est pas instruit par les autres, il reste plus vil que le bête, 350; il ne vit dans une jeunesse totale, s'il n'est instruit par les autres, et il

ne naît dans aucun amour, afin qu'il puisse servir dans tout amour, 324. Chaque homme naît pour le ciel, et nul ne naît pour l'enfer; et chacun vient dans le ciel par le Seigneur, ou dans l'enfer par soi-même, 326.

Nature (la) est le réceptacle par lequel l'âme et le surnaturel opèrent leurs effets en les corps, 369, ainsi, la nature veut de la vie, et la vie ne veut pas de la nature, 369. La nature tire son origine et son essence du ciel; elle est un pur feu, 378. La nature est dans tout temps dans le temps, et dans tout espace dans l'espace, 378. La nature avec ses temps et son espace a été nécessairement commuée et calée, 378; ainsi la nature veut de Dieu, non pas de temps éternel, mais dans le temps, c'est-à-dire, à la fin avec ses temps et son espace, 388.

Nature (la) tire son origine du spirituel, 389. Différence entre le naturel et le spirituel, 389 à 399. Le naturel est dirigé en trois degrés, le naturel proprement dit, le naturel-sensuel, et le naturel-corpsel, 442. L'homme naturel s'est écarté de ce qu'il demande et le réceptacle des convictions et des désirs spirituels, 448. Il y a ainsi trois degrés pour l'homme naturel, 496. Par les naturels proprement dits sont entendus ceux qui seulement voient le monde en plaçant leur cœur dans les richesses, 496, ils répandent dans le monde toutes les choses de la vanité et de l'envie, et acquiescent des richesses avec vanité et fraude, et ne regardent ni elles et d'après elles d'autre usage que celui de la possession, 496.

Nature (l')amour apparent et d'amal apparente dans les mariages, pour que l'ordre soit conservé dans les maisons, 571 et suiv., 582.

Nature, 594.

Nature réifiée dans le ciel, 69 à 75. — Il y a des natures dans les cœurs

comme dans les terres, mais non pour d'ordres, 85, que pour ceux qui sont dans le mariage du bien et du vrai, et d'instinct que ceux-là ne sont point nés, 44. Par les paroles du Seigneur, « que ceux qui sont jugés dignes d'obtenir l'enfer soient en tout point de même, » il n'est pas entendu d'autres nées que les nées spirituelles, et par les images spirituelles il est entendu la conjugaison avec le Seigneur, 45. Ces nées spirituelles qui concernent le mariage du bien et du vrai ont lieu dans les terres, et non après la trépas, mais non dans le ciel, 46. — Faire des nées sages. Ne concevoir, ou Seigner, 44. Enfant aux nées sages être reçu dans le ciel par le Seigneur, 44. — Les nées, dans le monde, sont des nées sensibles matérielles; pourquoi? 306. — Voir Table Générale.

Nourriture (la) céleste, dans son essence, n'est pas autre chose que l'âme, la sagesse et l'usage sensible, c'est-à-dire, l'usage par la sagesse d'après l'âme, 6. Dans le monde spirituel il est donné à chacun une nourriture pour le corps selon l'usage qu'il fait, 6.

Nourrir dans le monde spirituel, 162. Esprit nerveux, 468. — Voir Table.

Nourrir (la) sages. Innocence, 413. Cœur. Tout objet créé par le Seigneur représente, 384.

Obéissance (l') est une des vertus célestes qui concernent la vie et existent dans la vie, 164.

Obéissance de la vie saine; d'où elles viennent, 313.

Occurr, 352, 444.

Occurrences admissibles dans le monde spirituel, 507.

Occur (les), dans l'enfer, représentent les images des tentations des infernaux, 164, 436.

Occur châtie dans le monde spirituel par des vierges, 365.

Occur (les), par lesquelles les choses

ses plumes, de l'anneau conjugal se font sentir dans le ciel, sont de deux parfums de fruits et de savons exaltations de Beurs, 430.

OSMAN (F) naturel veut de l'adieu spirituel, qui est la perception, 350. L'anneau de mariage les choses qui dans l'air se font autour de lui, précèdent de l'anneau de perçure, à la vue de l'anneau, et les choses de ce sont sont les exaltations spirituelles, 310.

OS. Ce n'est pas l'air qui veut et discernes les diverses choses dans les objets, mais c'est l'anneau, 440. Dans le ciel l'air se fait en le lieu de la rue, et l'air se fait en le ciel, 310.

OS. (marches dans les), 410.

OSMAN (les) sont toutes en marches, selon qu'elles précèdent d'une volonté bonne ou mauvaise et d'une pensée bonne ou mauvaise, de quelque manière qu'elles se soient présentées dans les choses, 327. La haute marche est l'anneau, 310.

OSMAN. Dans le monde spirituel les choses sont des formes représentatives, 15. Tout objet correspond à une qualité bonne ou mauvaise, 70.

OSMAN DE PARADIS. Dans le ciel, les formes sont les choses se présentent aux regards les choses plumes de l'anneau conjugal, sont les choses du paradis, de , 430. Pour d'anneau de paradis représentant l'anneau conjugal de la région moyenne, 370.

OSMAN (de F) résolvant pour le monde, et par suite pour tout le corps, la lumière, l'inspiration, la vapeur et l'inspiration, 355. Par l'anneau le monde devient simple et le corps d'anneau, et l'anneau tout entier devient insensible à tout savoir, principalement à l'anneau conjugal, 340.

OSMAN (les), dans le monde spirituel, représentant l'anneau conjugal de la région supérieure, 370.

OS. NE SART EN (les), 35. — Pour F. OS.

OSMAN (les) dans l'anneau conjugal se font sentir dans les choses, 400.

OSMAN sur la pieu élevée et sur la pierre élevée, 3.

OSMAN. Il y a pas dans l'anneau une seule chose qui n'est pas annulé, 405. Les anneaux sont, l'un à l'égard de l'autre, une des choses, mais des choses, 405. Quand un anneau apparaît un anneau, l'anneau se fait jusqu'à la dernière chose de la vie, 355. Les anneaux et les choses sont immédiatement annelés entre eux, 330.

OSMAN (de F) de l'anneau conjugal et de l'anneau conjugal, 433 à 442. — Voir TOUT GÉNÉRAL.

OSMAN (F), dans le ciel, consiste dans les facultés de devenir sage, d'acquiescer selon lesquelles les choses sont données à l'anneau, 330.

OSMAN, 315.

OSMAN (les) d'anneau des premiers, vers les derniers, et les derniers deviennent les premiers de l'anneau qui est, 311. Toutes les choses d'un ordre moyen sont les derniers de l'anneau antérieur, et les premiers de l'anneau postérieur, 311. Il y a un ordre successif et un ordre simultané, 314. L'ordre simultané vient du successif et est selon le successif, 314. Dans l'anneau successif une chose suit après l'autre depuis les premiers jusqu'aux derniers, 314. Dans l'anneau simultané une chose est près de l'autre depuis les premiers jusqu'aux derniers, 314. L'ordre successif est comme une colonne des degrés depuis le plus bas jusqu'au plus haut, 314. L'ordre simultané est comme un ouvrage continu depuis le centre jusqu'à la surface, 314. L'ordre successif devient simultané dans le dernier, les premiers deviennent les derniers de l'anneau simultané, et les derniers en deven-

nost les calmes, 384. Orde successif de l'ameur conjugal, 385, 315.

Orde. Ce n'est pas l'oreille qui entend et discerne l'harmonie des modulations dans le chant, et les recommandations de l'archaïsme des sons dans le langage, mais c'est l'esprit, 440. Dans le cas l'oreille droite est le lieu de l'âme, et l'oreille gauche en est le vent, 395.

Orde. (fin) destiné à la pénétration est dit plus au-dessous de toutes les autres régions du corps, 399. Dans ces régions sont terminées les forces du mental chez ceux qui sont unis par l'ameur conjugal, 319. Tel est l'ameur conjugal dans les mentals ou les esprits de deux époux, tel il est intimement dans ces organes qui lui appartiennent, 319.

ORGANISATION (7) de la vie de l'homme par son union ne peut être changée après la mort, 354. Le développement d'organisation à une époque dans le corps matériel, et c'est tellement possible dans le corps spirituel, après que le corps matériel a été réglé, 354.

ORIENT. Le Seigneur est l'Orient, parce qu'il est à l'Orient dans son soleil spirituel, 361.

ORIGINE du mal, 444. Origine de l'ameur conjugal, 66, 61, 63, 168 à 174, 183, 238. Origine de la religion matérialiste, 342. Origine de la bonté du sens finis, 365 à 368.

ORIS (7) naturelle vient de l'âme spirituelle, qui est l'attraction de l'encadrement et en même temps l'encadrement de la nature, 219. L'ameur d'entendre, procédant de l'ameur d'écouter et d'obier, a le sens de l'oreille, et les énonces de ce sens sont les harmonies, 219. La perception d'un objet, perçue par l'oreille seule, même si est vrai, mais ne reste pas, à moins que celui qui écoute n'y pense aussi, et ne fasse des questions, 182.

ORIS (fin) agit avec qui tient la

Parole dans le son entendu, et y joient les vrais sons l'encadrement, 163. Ceux qui tiennent seulement la Parole, et n'y joient rien de la doctrine, apprennent de l'oreille, dans le monde spirituel, comme des sons, 28.

ORIS. (fin) de sens, 185.

ORIS (fin) qui recommencent au Dieu, et vivent selon les lois divines de la justice, sont saints, 301.

ORIS (fin) est la fréquence de tout plaisir qui appartient au Dieu, 394. Le pain, parce qu'il est perçu immédiatement du Seigneur, est l'un des deux éléments du ciel, 394. L'un des deux éléments du ciel de la vie dans la maison divine de la vieillesse ou mensuels des morts, et les dispose à recevoir avec gratitude les biens millénaires offerts par les époux, 385. Le pain est dans l'ameur conjugal, et elle appartient à l'âme, 168.

ORIS. (fin) de l'ameur conjugal, 376. Petit pain blanc par deux couronnes d'or, 318. Description du pain de pain d'une couronne d'or, 12.

PALLADIUM, 181 (fin).

PALMIER (fin), dans le monde spirituel, représentant l'ameur conjugal de la région moyenne, 378.

PALMIER. Sont offerts de deux papes qui déclarent des empereurs défunts du pouvoir, et les entendent en parties et en actions à Rome, de ceux-ci étaient venus les supplier et les adorer, 385.

PALMIER sur lequel était ent des fins les armoiries quand l'un révisé par le Seigneur, 133. Papier portant cette inscription : *Stages du bien et du mal*, 316.

PALMIER (fin), spirituellement entendu, est l'archaïsme, 353. Parce que dans la première cetera sont le ciel, 8.

PALMIER (fin) est une coupe de l'église supérieure de 18. et de correction, 353, 370.

PALMIER dans le ciel l'âme

de particuliers continuel des crimes de la femme au l'homme conjugal, 48. **Parole** de paroliers sur laquelle étaient les chefs des hommes du premier âge, 77.

Parotie (par) la le mental devient stupide et le corps l'engourdi, et l'homme tout usage de sens insensible à tout autre vital, principalement à l'homme conjugal, 148.

Parotisme. Dans le monde spirituel il n'est point donné de succéder aux paroties, 4.

Parotie. Le langage de la femme consiste à parler d'après les causes, 15.

Parotisme, 151 (par), 181, 201.

Parotisme (jeu des) dans le monde spirituel, 167. Ces jeux sont des exercices et des lutes spirituels, 169.

Parole (je) est le Seigneur, 168. Dans toutes et dans chacune des choses de la Parole il y a le mariage du bien et du vrai, 174. La Parole est le médium de conjugaison du Seigneur avec l'homme, et de l'homme avec le Seigneur, 178. Dans son essence elle est le divin vrai tel qu'il est bien, et le divin bien tel qu'il est vrai, 178. Elle est le parfait mariage du bien et du vrai, 178. Dans toutes et dans chacune des choses de la Parole il y a un sens spirituel correspondant au sens naturel, et par ce sens il y a conjugaison des hommes de l'Église avec le Seigneur, et avec charité avec les anges, 182, le salut de la Parole réside dans ce sens, 182. Quand l'homme lit la Parole, et qu'il en tire des vrais, le Seigneur adjoint le bien, 188.

Parole naturelle. Elle est requise d'un peuple, et conservée seulement dans la grande Tarente, 77. Les langues techniques de cette Parole sont appelées les langues de Jérusalem, et les livres prophétiques. Les langues, 77.

Parole (je-) dérivent de la pri-

ère, qui en elle-même est spirituelle, 188.

Parotie au sens (je), dans le ciel, rig. les diffuses de la femme, 190.

Parotisme. Les hommes ne peuvent entrer dans les paroties, 198.

Parotisme, 198.

Parotie ou saux (dans les) réside chez les épouses un ultime sens, qui est le sens de toutes les diffuses de l'homme conjugal du mari, 195 (je).

Parotie. Tout ce qui est contre la religion est appelé dire un péché, parce que cela est contre Dieu, et d'un autre côté tout ce qui est avec la religion est appelé ne pas dire un péché parce que cela est avec Dieu, 248.

Parotie. Par ce cheval aid les hommes désignent l'entendement de vrai par lequel existe la religion; et par le cor de son pied, les expériences par lesquelles on acquiert l'intelligence naturelle, 248.—**Parotisme**.

Parotie (je) est le commerce avec une multitude, 459. L'accord spirituel avec une femme est appelé par polémique, et l'accord philosophique par concubinage, 462. Le polémique est préférable à un vague d'être idéal avec, parce qu'il ne soit pas fondé avec plusieurs multitudes, et avec une femme au lieu idéal, ou avec une femme morte, et qu'il soit basé sur l'accord de l'homme conjugal, 468.

Parotie (je) est l'union de l'entendement de la vie de l'homme d'après l'histoire l'entendement est l'homme, 38. Les pensées spirituelles, relativement aux pensées naturelles, sont les pensées des pensées, 218. Les pensées spirituelles sont les commencements et les origines des pensées naturelles, 218. La pensée spirituelle suppose la pensée naturelle, au point qu'elle est nécessairement naturelle, 218.

Parotie spirituellement, c'est penser sans le temps et sans l'espace, et

peut naturellement, c'est penser avec le temps et l'espace, 258. Penser et conclure d'après l'intérieur et l'extérieur, c'est d'après les fins et les causes penser et conclure ses effets, mais penser et conclure d'après l'extérieur ou le possesseur, c'est d'après les effets penser et conclure aux causes et aux fins, 404. L'homme spirituel pense des choses inconspicueuses et invisibles pour l'homme naturel, 255.

PERCEPTION (la) romaine est la même chose que l'impact du ciel dans les intérieurs du mental, 58. D'après cette perception l'homme perçoit naturellement en lui-même les vult, et peut aussi dans les vult, 85. Tous s'est pas la perception commune, 147. Il y a une perception interne de l'homme, et il y a une perception externe qui existe aussi cette perception interne, 49. La perception externe de l'homme a sa cause et son origine dans des choses qui appartiennent à l'homme du monde et du corps, 49.

Que la Perception est une sensation comme compagnie du Seigneur, même en lui et en eux, A. C. N° 184. La Perception continue à voir qu'un vult est un vult et qu'un être est un être, et à voir qu'un mal est un mal et qu'un être est un être, A. C. N° 266. Que apparaît est la familiarité avec l'Amateur, 454.

PÈRE. Le Seigneur, dans la Parole, est appelé Père, 514. La plupart des péchés, lorsqu'ils arrivent dans le monde des esprits, se reconstruisent de leurs enfants qui sont morts avant eux, et ils se trouvent aussi en présence les uns des autres, et se reconstruisent mutuellement, 496. Comment apparaît dans les péchés qui sont spirituels, et comment apparaît les péchés qui sont naturels, 408. Par le père et la mère que le mari laisse, — Matth. XII. 4, 5. — et est contenu dans le vult spirituel le propre de la volonté et le propre de l'entendement, 104. — Voir PÈRE.

PERCEPTION de l'homme dans les sociétés du monde spirituel, pendant sa vie dans le monde naturel, 520.

PÉRIODES par lesquelles la religion est conservée dans l'état qui n'a de pères, et auquel il a été pourvu, 449, 459.

PERIODES, 515.

PERIODES, 4, 7. Voir FAMILIARITÉ.

PERIODES, Différence entre les philosophes et les sages, 120. Les auteurs appellent philosophes ceux qui reconnaissent pour supérieurs la sagesse de la raison, 120. — Voir SAGESSE.

PERIODES (la) est une des sciences qui naturellement dans les religions se moyen desquels se forme la sagesse rationnelle, 162.

PERIODES (la) considère (la) sur l'abstrait, la substance, la forme, le sujet, etc., 64, 166.

PERIODES (la) est une cause de séparation d'après de lit et de mariage, 254, 479.

PERIODES (la) est une des sciences qui naturellement dans les religions se moyen desquels se forme la sagesse rationnelle, 162.

PÈRE (l'apôtre) a représenté la vérité et la loi, 119.

PÈRE (la) agit les vérités naturelles, et les pierres précieuses, les vérités spirituelles, 56.

PIÈCES romaines dans le monde spirituel, 17, 18.

PIÈCES ROMAINES. Dans le ciel il y a des pièces d'or qui sont des apparences sont lesquelles se présentent à la vue les choses plus de l'homme corporel, 420.

PIÈCES (les) sont les sciences, qui sont vults par l'homme, appartenant à son amour, 68. Par les pierres l'homme se manifeste, et même existe et vit, 68. Les pierres naturel l'usage, et sont dans l'homme selon l'usage de l'usage, 68. Le phi-

car de l'usage l'un de l'autre, son essence, et de la sagesse son existence, 68. Le plaisir de l'usage qui fait son origine de l'usage par la sagesse, est l'âme et la vie de toutes les joies célestes, 68. L'activité de l'âme fait le sens du plaisir, son activité dans le ciel est avec la sagesse, et son activité dans l'Éther est avec la fable; l'âme et l'autre font le plaisir dans ses sujets, 401. Le plaisir est le tout de la vie pour tous dans le ciel, et le tout de la vie pour tous dans l'Éther, 403. Les plaisirs s'exaltent au même degré que s'exalte l'âme, et avec elle que les affections qui servent à l'expression de plus près l'âme et l'âme, 68. Dans le monde spirituel, tout plaisir de l'âme se présente à la vie sous diverses apparences, à l'ordonné sous diverses apparences, et aux regards sous diverses formes de bien et d'inconvenant, 400. — Plaisir de l'âme vraiment conjugal, 68.

PLANCHES. Révélation faite aujourd'hui par le Seigneur sur les habitants des planches, 332. — Voir le trait de l'âme — sans l'âme sans l'âme, 332.

PLAISIR. Amour vraiment formé chez l'homme pour servir d'appui aux aspirations, 447. Le dernier plus, dans lequel se terminent les plaisirs de l'âme scandalisée et les plaisirs de l'âme conjugal, est le même, 438. Le plus révélateur chez l'homme tient le même entre le ciel et l'Éther, dans ce plus infus d'un tout le mariage du bien et du vrai, et infus d'un tout le mariage du mal et du faux, 436.

PLAISIR (forme) des végétaux et des animaux; d'un être vivant, 338.

PLAISIR, 158 (fin).

PLAISIR. Amour déchaîné par un plaisir, 153 (fin).

PLAISIR, 158 (fin), 303.

PLAISIR. Dans le monde spirituel, les plaisirs sont des formes représentatives, 76. Tout plaisir correspond

à une qualité bonne ou mauvaise, 76.

PLAISIR (de) de l'âme, 193. Toutes les choses, qui par l'âme et par le mental ont une détermination dans le corps, influant d'abord dans le plaisir, 179. Le plaisir est comme un lien où se fait l'âme, et comme un point de vue, et le corps comme une voile palpable à l'âme, 179. La sagesse de la vie de l'âme l'enveloppe avec dévotion par le plaisir, et se fait ainsi par le ciel, 175, 224. — Voir Bon.

PLAISIR (de) est une des sciences qui introduisent dans les relations au monde desquels se forme la sagesse humaine, 143.

PLAISIR (de) est l'âme de son être les plaisirs, 364. En amour il est des plaisirs, en tant que les plaisirs sont liés à cet amour, 364.

PLAISIR, 332.

PLAISIR, 158, 303.

PLAISIR (de), tant qu'il reste polygame, ne peut donner spiritualité, 367. Dans les polygames il ne peut y avoir ni chasteté, ni pureté, ni sainteté conjugale, 364.

PLAISIR (de) de la, 338 à 339. D'un être vivant, 343. Le polygame est une laïcité, 343; elle n'est point un plaisir pour ceux qui vivent en elle d'après la religion, 343. Pourquoi la polygamie a-t-elle permis à la sainte laïcité, 343.

PLAISIR (de l'âme) est l'âme de l'homme existant au naturel, 365. Dans cet amour il n'y a et il ne peut y avoir ni chasteté, ni pureté, ni sainteté, 364.

PLAISIR de plaisirs et de plaisirs, 36.

PLAISIR (de) révélateur l'âme, comme l'âme révélateur de sa cause, 336. De même que le plaisir révélateur d'après l'âme, de même il révélateur d'après la, 364. Dans le plaisir et l'âme, il n'y a pas de sainteté, 336.

Pneuma (le) sign. la respiration, 78. Partout dans la coupe le pneuma régit par la respiration, 178.

Pneumatik Dans l'air les fleurs de l'air, sous lesquelles se présentent aux regards les plumes bleues de l'air. scintillantes, sont des pneumatis, 40, 428. Campagnes d'Ulysses changés en pneumatis, 521.

Pneuma (la couleur) sign. l'air ou le vent, 14.

Pneumatik Celui qui par propos déformant ou par confirmation agit continuellement par descriptif de théologie agit contre tous les autres, pourquoi? 227. Il y a une prière de la révélation, voir 50-52, un nombre d'après quel quel-que-est-il? qu'il faut être les yeux, parce qu'il est du double et d'un côté de l'autre, qu'il faut être les yeux, parce qu'il est de l'air et d'un côté de l'autre, et qu'il faut s'adresser au Seigneur, pour qu'il nous porte à la fin, 525.

Pneumatik Un esprit sans prière est un esprit qui n'a aucune relation dans la relation des autres relations, 58.

Pneumatik (la) de l'église est donc la prière à la fin, qui appartient au vent, par prière à la charité qui appartient au bien, pourquoi? 156.

Pneumatik (la) par la fin est le principal, 58. Ce qui est le premier par la fin est le premier dans le mental et dans l'existence du mental, 58. Les premiers valent, valent et persistent par les derniers, 44.

Pneumatik (la) pour le ciel ou pour l'air, dans le monde des esprits, a pour fin que l'air et l'existence concordent et soient un, et qu'il n'y ait pas de discordance et ne soient pas deux, 44 (la).

Pneumatik Comment la prière a lieu dans le monde spirituel, 171. Chez l'homme il y a prière du Seigneur, et il y a communion avec le Seigneur, s'adresser à lui fait la prière,

et s'exprime selon les prières fait la communion, 141. La prière seule est avec la réception, mais la prière et en même temps la communion sont avec la réception, 141. Le vent de la fin fait la prière du Seigneur dans l'homme, 72.

Pneumatik (grand) d'une société dans le ciel, 565.

Pneumatik. On ignore dans le monde ce que c'est que l'état pneumatik, qui est appelé état d'inspiration, 146. Quel était l'état pneumatik de l'air, et comment l'homme y est entré par le Seigneur, 146.

Pneumatik d'une société dans le ciel, 54 et 56, 146.

Pneumatik (la) de l'église est le bien de la charité, et non le mal de la loi, 126.

Pneumatik et Pneumatik, 128.

Org. Les Principes d'une leur coupe de prière, 11, 12, 13-155. Toutes les choses de l'organe des Principes, d'inspiration, ont été faites par des lignes pneumatik des Principes, qui sont les descriptions de l'air et de la prière, 11, 12, 13-155.

Pneumatik (la) n'est que le mal il y a mal de chaleur qui de l'air, 127. Chez les hommes il y a par le Seigneur un mal perpétuel de chaleur pneumatik, il n'en est pas de mal chez les hommes, 127. Dans le ciel l'air la chaleur pneumatik et l'air est appelé l'air, 127.

Pneumatik. Dans le ciel, la chaleur et la lumière qui persistent du soleil spirituel fait un printemps perpétuel, 137. Il y a la chaleur des épreuves en printemps dans un printemps éternel, 165. Tous ceux qui sont en ciel reviennent dans le printemps de leur jeunesse, et dans les fleurs de cet âge, 44.

Pneumatik pneumatik, 164. Pour eux, 54, 56, 461.

Pneumatik (la) est une des vertus morales qui concernent la fin et entrant dans la vie, 164.

Pneumatik sur l'air, 165.

Procreance. Tout ce qui précède du Seigneur est à l'instar des premiers dans les derniers, 349.

Procreation. Sphère de l'Amour de procréation; comment elle agit, 350.

Procreationes continentales (se), qui concernent des mariages des anges, sont des choses appartenant à la sagesse d'après le père, et des choses appartenant à l'Amour d'après la mère, choses qu'ils ont eues d'un stoïcisme spirituel, 311 — Voir Dénouement.

Procreationes. Il n'existe pas de progression du bien au mal, mais il y a progression du bien à un plus grand et à un moindre bien, et du mal à un plus grand et à un moindre mal, 314. La progression de la fin par le commencement l'effet a été notifié en chaque homme dans le commun et dans tout particulier, 440, 443. Progression dérivante de l'Amour conjugal, 78.

Procreationes (seu) vient originellement d'un influx de l'Amour, de la sagesse et de l'usage d'après le Seigneur, d'un influx immédiat d'après le Seigneur dans les âmes des hommes, d'un influx médiat dans les âmes des femmes, et d'un influx encore plus médiat dans les infantes des républicains, 153. Les procréations sont des continuations de la création, 153. La plénitude de procréation est la même que la plénitude universelle du mariage du bien et du vrai qui précède du Seigneur, 92. La procréation spirituelle est celle de l'Amour et de la sagesse, 54, 55. Origine des procréations naturelles, 154. La procréation correspond à la propagation du vrai, 327.

Procreationes (se) ne vient pas d'autre part que de l'enfermement, 90. Dans la procréation du mal il y a un bien, et ainsi son mental quant aux intérieurs qui est d'él conjugal à l'âme, 172. Les procréations dérivées par les mœurs sont reçues universellement par les épouses, et d'après à leur vie, 171.

État dans lequel nous le prolifère du mal, si les époux étaient dans le mariage du bien et du vrai, 155.

Procreationes. Cause de la procréation du développement par plusieurs lieux sur le mariage de bien, 351.

Procreationes (seu) vient originellement d'un influx de l'Amour, de la sagesse et de l'usage d'après le Seigneur, d'un influx immédiat d'après le Seigneur dans les âmes des hommes, d'un influx médiat dans les âmes des femmes, et d'un influx encore plus médiat dans les infantes des républicains, 153. Les procréations sont des continuations de la création, 153. Propagation de l'âme, 190, 192, 195, 196, 221. La propagation du genre humain, et par suite celle du ciel céleste, est due à la fin des âmes de la création, 68.

Procreationes (seu) ou plénitude des républicains et des animaux; d'où elle vient, 155.

Procreation. L'Amour et la sagesse avec l'usage non-seulement font l'Amour, et sont l'Amour, mais même ils propagent l'homme, 153. Comment par l'âme seule est propagé le bien, 159.

Procrea advenant. — Voir Dénouement.

Procrea (se) de l'homme est par nature le mal même, 548. Le propre de la volonté de l'homme est de s'aimer, et le propre de son entendement est d'aimer la sagesse, 184. Ces deux progrès sont des biens mortels pour le mal, et ils existent chez lui, 184. L'Amour de ces deux progrès est changé en amour conjugal, selon que le mal s'attache à l'épouse, d'où il est, respect l'Amour de l'épouse, 184.

Procreationes (se), dans le sens spirituel de la Parole, signe la continuation/renouveau du mal et du bien, 438. Pourquoi des lieux de procréation sont créés dans les villes populaires, 451.

PRODIGE (le) (drone) du Seigneur est très-digne (le) et très-universelle au regard des mariages et dans les mariages, 229, 236. Les opérations des anges par le Seigneur au moyen des esprits qui précèdent de lui sont le même Prodiges, 264, 291.

PRO. Le Grand Prodiges est la même chose que l'Église même et universelle du Seigneur, A. C. N° 4446. — Voir sur le Grand Prodiges le traité spécial de l'Ange.

PRODIGES (le) est une des vertus morales qui concernent la vie et entrent dans la vie, 164. Rien de la prudence ne peut exister que par elle, 254. Prodiges des femmes pour cacher leur amour, 254; cette prudence est saine, 167; elle a été insérée dans les femmes par création et conséquemment par mariage, 156. De la propre prudence, 323.

PO ou **POU**, 28, 30, 192.

POU. C'est le mot grec *poio*, dans tous les derniers collages, l'Ange et dans la collection même en *poio* l'Ange. Pierre d'Or. C'est, qui signifie l'Ange même et tout les philosophes et les théologiens au sujet de l'Ange, et de lui on a été rendu après sa séparation d'avec le corps, a été rendu en France par un *quelque* part, ou en *de* et tout ce.

POU. Aucun amour ne peut jamais devenir absolument par deux les hommes, et deux les anges, 71, 146. — Pour les purs tout est pur, et pour les impurs tout est impur, 146.

POUR (le) de cet état de l'Amour conjugal, 426, particulièrement la pureté de l'Église, 421.

POURQUOI (le) de l'Amour conjugal peut être comparé à la perfection des esprits naturels affectés par les charmes, 146. La sapientie parfaite peut être comparée à l'innocence, qui est l'aspect rectifié au plus haut degré, 145.

POURQUOI (le) sont une cause de légitime séparation de la et de concubinage, 242, 278.

POURQUOI, 321 (le).

POURQUOI, 322 (le).

POUR (le) de toute chose, et général le qualité de toute chose, dépend des circonstances qui influent ou agissent, 367.

POUR (le) 28, 30, 192.

— Voir **PO**, **POU**.

POUR (le) est telle, qu'elle comprend les traits d'après leur lumière, quoiqu'ils ne soient que les et pas d'inspiration, 426.

POURQUOI (le) d'un tel grand nombre d'hommes ne portant que des effets, et veut de ces effets à quelques conséquences qui en résultent, et ne reconnaissent pas perdre rien en allant au-delà des capacités des effets, 363. Le motif d'admettre par les raisonnements, 463. Les raisonnements prouvent la défense des plumes de la chair contre les plumes de l'esprit, 461.

POURQUOI. Sont appelés ainsi tout ce qui se conclut jamais rien, mais qui s'emparent de tout ce qu'ils entendent, et d'aucun à la chose est, ne contenant rien d'absolu, de se conclut dans le monde plus étendue que tous les autres, 322. Quel est leur sort dans l'autre vie, 322.

POURQUOI (le) spirituelle et celle de la lecture de la Parole et de prédication d'après la Parole, 369. Les hommes naturels, naturels et corporels jouissent de la rationalité humaine comme les autres, mais ils s'en servent quand ils sont dans les sciences, et de ce absent quand ils sont dans leurs sciences, 426, 429. De la gloire de l'Amour de cet état des intelligibles la rationalité, 369, et sans gloire les études qui procèdent d'une rationalité plus rationnelle que beaucoup d'autres, 369.

POURQUOI et **LUMIÈRE**. Quand l'homme se tourne vers le Seigneur, sa rationalité et sa liberté sont dirigées par le Seigneur, mais quand il tourne le dos au Seigneur, sa rationalité

MÊ et un **libéral** sont toujours par l'un-
der, 425.

RECEVOIR. (Ce) tient le milieu entre le **quel** et le **mode**, 145. Au-dessus du **raisonnel** est le **lumière** collante, et au-dessous du **raisonnel** est le **lumière** sensible, 325. Le **raisonnel** est donc de plus en plus pour le **ciel**, ou pour l'**esprit**, selon que l'**homme** se dirige vers le **bien** ou vers le **mal**, 426.

RECEVOIR. Le **raisonnel** de l'**homme** participe du **quel** et du **mode**, ou **est** un **mode** entre le **quel** et le **mode**, — **A. C. 35-36**.

RECEVOIR. Dans toute réception par l'**âme**, il doit y avoir **selon**, **réception** et **collante**, 325.

RECEVOIR. L'**homme** est le ré-
ceptacle de **Dieu**, et par conséquent le
réceptacle de l'**amour** et de la **sagesse**,
128. Le réceptacle devant l'**image** de
Dieu selon qu'il reçoit, 132.

RECEVOIR. (Ce) est selon la **sagesse**,
325. Sans **conception** il n'y a pas de
réception, 344. — Voir **RECEVOIR**.

RECEVOIR. (Ce) de la **conception**
avec **Dieu** est que l'**homme** aime **Dieu**
et guide les choses qui sont de **Dieu**
comme par lui-même, et ainsi cepen-
dant que c'est par **Dieu**, 124, 122.
Sans un **réceptacle** aucune **concep-
tion** ne peut entrer, 132.

RECEVOIR. La purification de
l'**amour** conjugal peut être comparée
à la purification des **esprits** naturels,
effacés par les **démérites**, et comme la
rectification, 145.

RECEVOIR. L'**amour** et la **sagesse** sont
recevés dans l'**usage**, et ils y devien-
nent un, qui est appelé le **ciel**,
128.

RECEVOIR. L'**homme** est réformé
en moyen de l'**intériorité**, ce qui a
lieu par les **connaissances** du **bien** et
du **mal**, et par une **intention** effec-
tive d'après ces **connaissances**, 425.

RECEVOIR. Le **Seigneur** regarde
chaque **homme** en droit, et se reçoit
dans l'**usage**, 444. Dans le

ciel, il est impossible de regarder l'**ap-
pareil** d'un autre avec un **déjà** libé-
ral, 78.

RECEVOIR. (Ce) est une sépara-
tion successive d'avec les **mesures** aux-
quelles l'**homme** est guidé par **raison**,
145. La **réception** est la purification
des **mesures**, et ainsi la **réception**
de la **voie**, 325. Il y a cinq **principes**
de la **réception**, 345. — voir **RECEVOIR**. Par la **réception** l'**homme**
est réformé en **raison** quant à l'**ap-
pareil**, et cela se fait par la **voie** selon les
principes du **Seigneur**, 325.

RECEVOIR au **ciel**. Il y a dans les
mesures humaines trois **réceptions**, dont
la première est appelée **collante**, la
seconde **spirituelle**, et l'autre **natu-
relle**, 325, 378, 325. Dans la **récep-
tion** selon l'**homme**, dans la **récep-
tion** au-dessus il monte par la **voie** selon les
voies de la **religion**, et dans la **récep-
tion** par la **voie** de l'**amour** et de la **sa-
gesse**, 325. Dans la plus basse **récep-
tion** l'**homme** naturel, dans la **récep-
tion** l'**amour** spirituel, et dans la **récep-
tion** l'**amour** collant, 378. Dans
chaque **récep-
tion** il y a le **marriage** du **bien**
et du **mal**, 328. Les **choses** de l'**am-
mour** conjugal dans la **récep-
tion** sont perçues comme **libérales**, dans
la **récep-
tion** comme **libérales**,
et dans la **récep-
tion** comme **libé-
rales**, 325. Dans la **récep-
tion** selon l'**homme** réfor-
mé toutes les **connaissances** du **mal** et
toutes les **libérales**, dans la **récep-
tion** au-dessus il n'y a aucune **connaissances**
du **mal**, ni aucune **libérale**, car
l'**homme**, quand il reçoit, est inté-
rieur dans cette **récep-
tion** par le **Seigneur**,
et dans la **récep-
tion** il y a la
charité conjugal dans son **amour**,
l'**homme** est dirigé dans cette **récep-
tion** par l'**amour** des **mesures**, 326.

RECEVOIR de la **voie** pour les **marriages**,
13. Règle **marriage**, 147, 313.

RECEVOIR avec le **Christ**, sign. **am-
mour** et **la** des **mesures**, 7.

RECEVOIR (les) existent entre le

meurante et le moment d'une même chose, 422, 423.

RELATION. Il n'y a pas de relation du bien au mal, mais il y a relation du bien à un plus grand et à un moindre bien, et du mal à un plus grand et à un moindre mal, 444. — « À cause des relations, » ce qui est supposé par cette expression, 17.

RELIGION (la) constitue l'état de l'Église sous l'homme, 328. La religion est impérative dans les loix, et par les loix elle pousse des parents dans les enfants comme quelques conclusions, 346. Chez les chrétiens elle est fondée par la bonté de la vie selon la voix de la doctrine, 415. L'amour conjugal dépend de la religion, 328. Or il n'y a pas de religion, à moins il n'y a pas d'inciter conjugal, 329. Il n'y a pas de religion, quand il n'y a pas de vérité de religion; qu'en-ce qu'une religion sans vérité? 329. La religion, parce qu'elle est le mariage du Saint-Esprit et de l'Église, est l'édification et l'incarnation de cet amour, 331. Cet amour dans sa marche accompagne la religion, 331. La première des causes intérieures des divisions dans les mariages est le regret de la religion par l'un et par l'autre époux, 346. La seconde cause, c'est quand l'un a de la religion, et que l'autre n'en a point, 348. La troisième, c'est quand l'un est d'une religion, et que l'autre est d'une autre, 348. La quatrième est la faiblesse de la religion, 363.

REL. Entre Religions et Église il y a une différence quel qu'on se demande : L'Église de Dieu, et le monde, les hérétiques, les schismatiques, et ceux sans ceux qui reconnaissent le Christ en vivant dans la charité, ceux qui croient d'autres lieux dogmes, mais il y a une Église sous l'Église et c'est la Parole, et ce par la Parole le Seigneur est connu. Mais les accidents de la Parole n'ont pas, en bien, quand la Parole est réduite en profit et l'impédée par des doctrines humaines, comme dans le Catholicisme romain, et y a Religions humaines, et à proprement parler il n'y a pas Église, chez les Protestants et y a Religion et

Église, mais ce se Église est à sa fin, parce que la Parole y a des parents.

RECONNAISSANCE aux associations. Comment se fait-ce reconnaissance par lequel existe la charité du mariage, 348.

RECONNAISSANCE. Il n'y a deux l'homme aucune parole à l'homme, ne separe à l'édifice, qui se se reconnaît, ce qui se fait par des actions et des opérations, 471.

REPOS. Dans le ciel, de même que dans le monde, il y a des repos, 6.

REPOS. Ce que c'est que le repos diabol, 207.

REPRESENTATION. Pour les anges du troisième ciel tout représentatif devient réel, 250.

REPRESENTATIONS (les) des vérités sous des formes étaient chez les anciens l'étude des sens de leurs corps, 75.

RETRAICTION (la) pour cause de secretisme est le complet séparation des mentals, qui est appelée à France, 356. Les autres républiques proviennent de leurs causes particulières sont de simples séparations, 356.

RETENTION ou retenue (la) se réfère au sens, 87.

RESEMBLANCE entre les parents et leurs enfants, 325. L'homme est la ressemblance de Dieu, en ce qu'il sent au lui que les choses qui viennent de Dieu sont en lui comme si elles lui appartenant, 122, 124. Entre époux les ressemblances et les disssemblances tiennent en général leur origine des inclinations mêmes (sensuels), variées par l'éducation, les sociétés, &c., 137. Il y a des ressemblances et des disssemblances internes, et il y en a d'externes; les internes tiennent leur origine de l'hérédité, et les externes la tiennent de l'éducation, 245. Les variétés des ressemblances sont en tel grand nombre, et d'Éternité plus en moins, 256. Les diverses ressemblances peuvent être complètes, mais non toutes disssemblances, 226. Le Seigneur pour-

voir à des ressemblances pour ceux qui dédaignent l'amour vraiment conjugal, et on ne s'en est pas dans les terres où y paraissent dans les cœurs, 318. Dans le monde spirituel les ressemblances sont confuses et les dissimilitudes sont épurées, 373.

REVENIR. L'homme, quel qu'il soit, revient à l'état d'éléver l'entendement, 493.

REVENIR. Dans les cieux il y a de tels-spectacles éternels, qui fixent les regards des anges, distinguant leurs mentalités extérieures (sœurs), réprimant leurs cœurs, et réordonnant leurs corps, mais ils n'en peuvent qu'après avoir été des anges dans leurs barbares et dans leurs auras, 5.

REVENIR. Différents aspects d'un par le Seigneur, 522.

REVENIR. Entre les époux un sujet de droit et de pouvoir, 391. La rivalité de préférence entre les époux est une des causes réelles de division, 348.

REVENIR. (Je) de Christ, qui est le ciel, est le royaume des anges, 7.

REVENIR. Le vie de ciel d'après le culte de Dieu est appelé un sabbat perpétuel, 9. Célébration du sabbat dans une société de ciel, 23, 24.

REVENIR. — Pour Sagesse.

REVENIR. Dans le ciel, le mariage avec une seule épouse est appelé sacrament; s'il se faisait en ce monde, il serait nommé mariage, 58.

REVENIR. (Je) appartient à la sagesse rationnelle, 168.

REVENIR. (Je) n'est pas sage sans la femme, ou sans l'homme; l'épouse est l'amour de la sagesse de sage, 58. — Sages sœurs, 130, 128 (je), voir Sages.

REVENIR. (Je) n'est autre chose que la forme de l'amour, 493. Elle appartient à la vie, 136. Considérée dans son plan, elle appartient au même temps sur nos sens, à la raison

et à la vie, 136. Ce que c'est que la sagesse de la vie, 136, 193. La sagesse se compose de vie, 84. Le réceptacle de la sagesse est l'entendement, 400. Le siège de la sagesse est dans l'âme, 18. La sagesse ne peut résider chez l'homme que par l'amour de devenir sage, 88. La sagesse chez les hommes est double, rationnelle et morale; leur sagesse rationnelle appartient à l'entendement seul, et leur sagesse morale à l'entendement et au même temps à la vie, 163, 164. La sagesse rationnelle regarde les faits et les biens qui appartiennent entièrement dans l'homme non comme biens, mais comme appartenant au Seigneur, 162; la sagesse morale fait les biens et les faits comme des biens, car les biens et les faits qui appartiennent à l'entendement seul, 165. Les choses qui appartiennent à la sagesse rationnelle constituent l'entendement de l'époux, et celles qui appartiennent à la sagesse morale constituent sa volonté, 176. Sagesse des épouses, 168. La perception de l'époux, qui est la sagesse, ne peut pas être chez l'époux, ou la sagesse rationnelle de l'époux être chez l'épouse, 168, 169. La sagesse morale de l'homme ne peut pas être plus être chez les femmes, en tant qu'elle tient de la sagesse rationnelle, 168. La sagesse et l'amour conjugal sont des compagnons inséparables, 58. Le Seigneur perçoit à l'amour véritable conjugal pour ceux qui dédaignent la sagesse, et qui par suite progressent de plus en plus dans la sagesse, 58. Il n'y a point de vie pour la sagesse, 165. — Temple de la sagesse, 54. Jeux de la sagesse, 122, 151 (je). — Pour Amour de Sagesse.

REVENIR. Le mariage du Seigneur et de l'église, et le mariage du bien et du vrai, sont les mariages éternels, 64. — Sagesse de l'Écriture, 24.

REVENIR. du tabernacle du culte des tels-spectacles dans le ciel, 75.

SAGESSE. Sont appelés sages ceux qui se sont consacrés pour la science, et non par vaine vanité, 386. Ceux qui sont méchants d'après l'estimation habituelle laissent la parole aux sages de l'enfer, et sont appelés sages, mais ceux qui sont méchants d'après la volonté habitent la parole postérieure, et sont appelés diables, 398. — Voir **DIABLES**. — Sages voulant démontrer que la science est Dieu, 485.

SAGE. Dans la Parole par la sagesse il est contenu un autre qui est un homme, et en sont les plus méchants, comme nous sommes sages, et par nous, on voit où habite celui qui ne veut pas connaître, et qui veut comme nous même esprit, — C. E. N. 144.

SACRIFICES. Dans l'ancien testament sacrégal existe l'état de sacrifices, 166.

SACRÉS (signif.), 553 (fin).

SACRÉS, 551. Dans le monde spirituel la forme de sages est la forme de l'adhésion double, 555.

SACRÉS. Tous ceux qui, sur le globe terrestre, reconnaissent en Dieu, et tiennent par religion les autres comme péchés contre lui, sont sacrés, 343.

SCIENCE (la) appartenant aux connaissances, 120. Il n'y a pas de fin pour la science, 145. L'homme ne naît dans la science d'aucun homme, l'homme dépendant les bêtes et les oiseaux naissent dans les sciences de ses frères animaux, 123. L'homme naît avec les sciences, afin qu'il puisse les recevoir toutes, tandis que l'animal dans les sciences, il ne pourrait en recevoir d'autres que celles dans lesquelles il naît, et qu'il n'en ne pourrait non plus s'en approprier aucune, 124. La science et l'homme sont des concepts indivisibles, 124.

SCIENCE est **CONSCIENCE** (la) doit être les sciences la science des sciences, 525. C'est la connaissance des choses spirituelles qui appartiennent au ciel et par suite à l'Église, de la terre vient le sagesse, 525. Elle

compagnait les prophètes de leurs songs avec les perceptions de leurs sensuels, et leur procurait l'intelligence, 36. Cette science, étant du chapitre du sabbat, fut sabbatise et perdue, d'après la divine providence de Seigneur, ne peut que personne n'en reçoit aucune trace, 532. Mais elle vient d'être rétablie par le Seigneur, afin qu'il se fasse une conjugaison des hommes de l'Église avec lui-même, et une conjugaison avec les anges; et elles se font par la Parole, dans laquelle toutes et chacune des choses sont des correspondances, 532. — Voir **CONJUGATIONS**.

SCIENTIFIQUE. Le mal qui est dans l'homme vient continuellement de la corruption, 345. La corruption est la destruction de la société, 345. La corruption spirituelle est la falsification du vrai, elle s'élève avec la corruption naturelle, parce qu'elles sont relatives, 56. Les scientifiques, sont qu'ils soient des bonifications, ou des politiques, ou des complaisances, ou des adhésions, sont capotés de sagesse, non pas selon les faits, mais selon l'état du mental dans les faits, 539. Dans le ciel, on ne sait rien de ce que c'est que la corruption, ni qu'elle existe, ni qu'elle peut exister, 46. Les scientifiques, dans le sens spirituel de la Parole, signi- la corruption *Scientificum* du mal et du bien, 525; elles signifient les falsifications du vrai, 546.

SCIENTIFIQUES. — Voir **SCIENTIFIQUES**.

SCIENTIFIQUE mental du mal et de l'épave, 126.

SCIENTIFIQUES. Leur toute sort après la mort, 514.

SCIENCE (la) est la forme du Ciel et de la terre, 125. Il est la forme même et la vraie même, et on lui se fait et se voit une, non pas deux, mais un, 121. Il sème tous les hommes, et par suite tout des bêtes à tous, 7. Il fait les biens et les anges substantiellement par

saibles d'or, d'argent et d'un air tout
enfleuré aux bords dont les écrits
sont rendus, 72. Les hommes du
côté d'acromont et acromontsont
qu'ils étaient des hommes obéissants
de la vie qui possédait de bien, et par
conquête le supras d'ac grande
dans leurs bras et dans leurs cœurs,
et par suite d'après la bonté de leur
de regarder la vie, et par les yeux de
percevaient le bien d'après le plaisir
de l'âme de bien, 102 (bis). Tous
sont qui ont vécu dans le côté d'ac-
mont avaient l'intelligence par leur de-
sire spirituelle, et de la par les vides de
naturelles, 76.

Enfer (le) de la jalousie est dans
l'embellissement du mal, 279.

Enfer Tout ce qui est divin est
de plus en plus multiple, et non pas
de plus en plus simple, 229.

Enfer Il y a un autre succes-
sif, et il y a un autre succédant, 214.
On ne voit pas que l'ordre succédant
soit du succèsif, et est selon le suc-
cessif, 214. — **Par l'Enfer**.

Enfer (le) est une des vertes
mœurs qui concernent la vie et se-
lonc dans la vie, 166.

Enfer, 229.

Enfer De ceux qui dans l'Enfer
apparaissent comme des anges, 505.

Enfer (le) sont dans les an-
nées comme les parties sont dans
le premier, 261. Ceux qui ont les
années sont dans la vie et se-
lonc dans la vie, 261. — **Par l'Enfer**.

Enfer Les anges sont dans l'Enfer
comme les parties sont dans la vie,
et se-
lonc dans la vie, 261.

Enfer De ceux qui dans l'Enfer
apparaissent comme des anges, 505.

Enfer Le nombre des anges est le
complet, 21.

Enfer (le) est une des vertes
mœurs qui concernent la vie et se-
lonc dans la vie, 166.

Enfer (le) est dans la vie et se-

lonc dans la vie, et les anges y
sont comme les parties sont dans la
vie, 166.

Enfer, 229 (bis).

Enfer, 229 (bis).

Enfer Le Supras est dans la vie
et se-
lonc dans la vie, 166.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

Enfer Il y a un côté de la vie
spirituelle, comme il y a un côté de
la vie naturelle, 261. Le côté de
la vie spirituelle est dans la vie
naturelle, 261. Le côté de la vie
naturelle est dans la vie spirituelle, 261.

peut à l'indolence, et même à l'estimeur, qui ne se reconforte, 171.

Sensation des perceptions du Soudan, 140, 82.

Sensuel (le) dans lequel toutes choses, excepté la femme qui crée, aigle, la sensibilité ignorante du mari que l'épouse est femme et comme créée de lui, 133.

Sensuosités (les) sont ce qu'ils font d'après une science simple, l'entendement étant composé, 134.

Sensu Les trois notions n'ont pas vraiment d'autre origine que la réponse de la vie, ceux qui valent cette réponse ont été jadis appelés *Sopis*, 130. *Gymnos* *atropiques* qui d'ensemble, dans le monde spirituel, les notions *sopis* et plusieurs de leurs disciples, 131 (bis).

Senti Tel a été la vie de l'homme dans le monde, tel devient son sort après la mort, 48. Sort de ceux qui ont existé chez eux que la divine libération de la déformation n'est point un mot de pitié, 300; — de ceux qui d'abandonnent ou d'ont libération des vérités, 310; — des viciés, 340; — des solitaires, 344. Sort bonnet de ceux qui valent d'après l'absence des anges, 350.

Sentir La nature doit voir que l'âme de l'homme après la mort n'est point un souffle, 29.

Sentir (le) après l'absence de la vie, 80. Écarts de feu et de souffre, 78, 80.

Sentir Dans le ciel, de même que dans le monde, il y a des corps, 19.

Sentir — Voir *Conscience*.

Sentir Tout ce qui efface d'un objet, et qui l'absence et l'absence, est appelé *sopis*, 344. Un *Sopis* par le soleil spirituel prend une sphère de chaleur et de lumière, ou d'absence et de réponse, pour sentir les flux qui sont les anges, 346. La sphère universelle pour répondre et propager les notions qui appartiennent à l'a-

mour, et les sphères qui appartiennent à la réponse, et par suite les notions qui appartiennent aux perceptions, procédé de l'absence, et rempli le ciel tout entier et le monde tout entier, 355. Est appelée sphère de perception la divine sphère qui, par des perceptions successives, poursuit à la conservation de l'absence dans l'état créé, 360. Est appelée sphère de protection des choses matérielles la divine sphère qui poursuit à la conservation des perceptions dans leurs communications, et consiste dans leurs perceptions, 366. Il y a plusieurs autres sphères divines qui, selon les anges, sont appelées sphère de protection de la vie et de vie contre le mal et le bien, sphère de réformation et de régénération, sphère d'absence et de pain, sphère de miséricorde et de grâce, etc., 370, 380. Mais la sphère universelle de toutes est la sphère conjugale, parce que celle-ci est aussi la sphère de propagation, par conséquent la sphère divine toute de conservation de l'absence, 380, 390. Cette sphère remplit l'univers, et le remplit depuis les perceptions jusqu'à son dernier, 392; dans depuis les anges jusqu'à son dernier, 392. Elle est plus universelle que la sphère de chaleur et de lumière qui procède du soleil de notre monde, pourquoi? 393. Dans son essence la sphère conjugale qui est dans l'univers est divine, dans sa progression, dans le ciel dans les anges, elle est divine et spirituelle; chez les hommes, sensible; chez les bêtes et chez les oiseaux, animale; chez les vermineux, matériellement corporelle; chez les végétaux, elle est privée de vie; et, en outre, dans chacun des anges, elle varie selon les formes, 395. La sphère conjugale est venue immédiatement par le acte libérateur, et immédiatement par le acte matériel, 395. — La sphère de l'absence conjugale est la sphère même du ciel, parce qu'elle

substance unique dans son sujet, 66. Toute idée de l'homme, même sublimée, est substantielle, c'est-à-dire, attachée à des substances, 95. Les sensées naissent argument des substances, 107. Dans l'homme toutes les affections de l'âme, et par suite toutes les perceptions de la science, sont substantielles, car des substances sont leurs sujets, 161. — Voir **Faust**.

SUBSTANTIEL. La différence entre le substantiel et le matériel est comme la différence entre l'astéroïde et le pélagique, 18. Les spirituels sont des substantiels, 208. Les esprits et les anges sont dans les substantiels et non dans les matériels, 208. L'homme après la mort est homme substantiel, parce que cet homme substantiel était entièrement caché dans l'homme matériel, 21. L'homme substantiel voit l'homme substantiel, comme l'homme matériel voit l'homme matériel, 21. Toutes les choses, dans le monde spirituel, sont substantielles et non matérielles, d'où il résulte que si il y a dans leur perfection toutes les choses qui sont dans le monde matériel, et beaucoup d'autres choses encore, 107. Toute idée de l'homme, même sublimée, est substantielle, c'est-à-dire, attachée à des substances, 66.

SUCCESSION. Il y a un ordre successif et un ordre simultané, et il y a union de l'ordre successif dans l'ordre simultané, 164. — Voir **Quatre**.

SUITE. 163, 115.

SUJET (sont) sujet d'être selon sa forme. 86. Toutes les affections et les pensées de l'homme sont dans des formes, et par suite d'après les formes, et les formes sont leurs sujets, 166. Un sujet sans prédicta est un objet qui n'a aucun existence dans le monde, 66. — Voir **SUBSTANTIEL**.

SUJET, 221. — Voir **ÊTRE.**

SUBSTANTIEL, 418.

SUBSTANTIEL. Il affirme dans le sé-
cul que les substantiels sont dans

l'ouvrage, à la suite des réceptifs, et sont par des servantes de l'imagination, mais que ce sont des choses qui véritablement ont un être et ont été vues, non pas vues dans un certain état de mental concept, mais dans un état de pleine vue, 1; qu'il a plus de fréquence de se manifester à lui, et de l'envoyer pour manifester les choses qui lui ont appartenu à la nouvelle église, 4; que les intérieurs de son mental et de son esprit ont été aperçus par le Seigneur, et que par là il lui a été donné d'être dans le monde spirituel avec les anges, et en même temps dans le monde matériel avec les hommes, 1, 26, 318. Sans danger dans lequel tous les, lorsque son être il parle à ce que c'est que dans de toute chose, et à ce que Dieu faisait avant la création du monde, 228. Les anges les délaient qu'ont été leur été expliqué les différences entre le spirituel et le matériel, ils ne les connaissent pas, par la raison qu'exprimant il n'y avait en aucun moyen de construction chez un homme qui fit en même temps dans l'un et dans l'autre monde, et que, sans une telle manifestation, ces différences ne peuvent pas être connues, 227. Un jour que, dans une grande ville, il parcourait les rues pour y trouver un logement, et qu'il entra dans une maison où demeurait des gens de différentes religions, les anges l'environnèrent, et lui dirent qu'ils ne pouvaient pas demeurer avec les gens de cette maison, 243. Il affirme que depuis vingt-cinq années continuellement il a remarqué, d'une manière perceptible et sensible, qu'il est impossible de penser quelque chose au sujet de quelque forme de gouvernement, ou de quelque loi divine, ou de quelque vertu morale, ou de quelque idéal spirituelle, à moins que le divin, d'après sa nature, s'affiche par le monde spirituel, 439. Il déclare qu'il y a un monde des saints.

de charité sur le sort de ceux qui disent morts, il n'a jamais entendu personne lui dire : Comment pourrais-je avoir en toi just, puisqu'il se sent pas encore ses lés de fleur tombante, le jugement d'aller s'ayant pas encore dit fait ? 28.

Symétrisme. Dans le monde qui jette les sympathies, non-sensibles, sont senties, mais même appartenant aux les forces, dans le langage et dans les gestes, 272. Chez certaines époux, dans le monde naturel, il y a sympathie dans les actions avec sympathie et appartenant dans les actions, 292.

— **Par Symétrisme.**

Symétrisme (le) les son origine de la conscience des sphères spirituelles qui charment des esprits, 171.

Tavernier. Dans le ciel, les informations ont des tabernacles pour habitation, parce que dans le monde ils habitent dans des tabernacles, 75. Tabernacle de leur culte, tout à fait sensible au tabernacle dont la forme est dit montrée à Moïse sur le mont Sinaï, 73.

Taverne de bois et de pierre, sur lesquelles charment des dévotion des iris-sensibles, 71. — Table portant notre inscriptions. Alliance entre Jérusalem et les vivants, 73.

Taverne, 13. Taverne de taverne, 73.

Taverne. La Parole saintement, perdue aujourd'hui, est conservée seulement dans la grande Taverne, 77.

Taverne-de-la) est une des paroles mentales qui concernent la vie et au-delà dans la vie, 104.

Taverne. Description d'un temple dans le ciel, 73. Temple de la sagesse, ou les cœurs de la bonté de ceux fidèles sont exposés par des sages, 56.

Taverne. Idée du temporel et quel des temporel, effet qu'elle produisent sur deux époux descendus de ciel dans le cielberg, 104.

Taverne (le) de sagesse et sages, les dévotion de mental, et les symétrisme des dévotion, 77.

Taverne-de-la), ou l'époux, est la même conscience de tous les vivants, 208, 207; et de tous les vivants, 207.

Taverne (le) (la), dans le monde spirituel, est immédiatement au-dessus de l'âme, 121.

Taverne (le) (le), 12, 27, 37, 40, 48, 71, 144, 205, de.

Taverne. Quand dans les époux de l'âme il est dit dans les époux (les époux), le monde spirituel, par la force d'âme, de la conscience, de la conscience de tous les époux et y a l'âme, mais, dans les époux spirituels, l'âme spirituelle dans l'âme spirituelle dans les époux est la même que celle-ci. Dans les époux spirituels dans l'âme spirituelle et y a l'âme, quand l'âme spirituelle dans les époux spirituels, il est dit dans les époux spirituels.

Taverne dans les époux, 71. — **Par Symétrisme.**

Taverne d'âme spirituelle à l'âme spirituelle, 243.

Taverne (le) (le), dans le monde spirituel, est la correspondance et par suite l'apparence de combat et de la conscience des arguments des époux, 445.

Taverne (le). Ce sens est continu à tous les autres sens, et par suite les époux quelque chose, 216. Le taverne est le sens par la conscience spirituelle, 216. L'âme de conscience les époux, procédant de l'âme de tout lequel de sa et de sa conscience, à la conscience de conscience, et les époux de sa conscience les époux spirituels, 216. L'âme de conscience et l'âme spirituelle des époux, tout au-dessus de l'âme par la conscience, tout par la conscience des époux, 216. — **Par Symétrisme.**

Taverne. Dans le ciel les époux, sans lesquelles se présentent à la vie les époux spirituels de l'âme spirituelle, sont des époux spirituels, 40, 420. L'âme de conscience spirituelle l'âme spirituelle de la conscience spirituelle, 216.

L'amour par la sagesse, 162. Une création se peut dire faite que d'après le divin amour par la divine sagesse dans le divin usage, 163. Toutes choses dans l'univers sont produites et formées d'après l'usage, dans l'usage et pour l'usage, 163. Tout usage vient du Seigneur, et est fait par les anges et par les hommes comme par eux-mêmes, 5. Les anges sont les bons de la société, il y a autant de ces bons qu'il y a de bons usages, et le nombre des anges est infini, 18. Il y a les anges spirituels qui appartiennent à l'amour envers Dieu et à l'amour à l'égard du prochain, 18. Il y a les anges-matériels et ceux qui appartiennent à l'amour de la société et de la cité dans lesquelles est l'homme, et à l'amour des compagnons et des citoyens avec lesquels il demeure, 18. Il y a les anges naturels qui appartiennent à l'amour du monde et de ses biens, 18; et il y a les anges corporels qui appartiennent à l'amour de sa propre conservation à cause des usages corporels, 18. Le plaisir de l'amour des anges est un plaisir céleste, lequel existe dans les plus élevés au ciel, et il les rend nobles l'aspect de la création, et les rend sages, 48. Les plantes suivent l'usage et sont dans l'homme selon l'amour des anges, 68. Le plaisir de l'usage fait de l'émulsion céleste, et de la sagesse son existence, 5. Le plaisir de l'usage qui tient son origine de l'amour par la sagesse est l'usage et la vie de toutes les jointures célestes, 5. Ceux qui ne sont que dans les usages naturels et corporels sont des animaux, car ils vivent seulement le monde, et d'après le monde de l'animal commun, et ceux qui ne sont que dans les usages corporels sont des bêtes, car ils vivent pour eux seuls, et d'être vivants pour les autres, c'est uniquement à cause d'entrées, 58. C'est-à-dire, d'après l'usage dans le bonheur, possède la béatitude dans les joies, 6. Il

est de quel profit que chaque soit de quelques usages dans la société comme corps commun, 7. A ceux qui sont si différents les usages le Seigneur donne l'amour des anges, 7. Autant on fait les usages d'après l'amour des anges, autant l'amour des anges s'accroît, 59. L'usage de l'amour conjugal est le plus élevé de tous les usages, car par lui existe la perfection du genre humain, et par le genre humain le ciel suppléant, 143, 265. Comment quelqu'un peut encore s'il fait les usages d'après l'amour de soi, ou d'après l'amour des anges, 265. Qui-que soit un Seigneur, et fait les mêmes mêmes péchés, fait les usages d'après le Seigneur, mais quiconque ne veut pas se braver, et ne fait pas les mêmes mêmes péchés, fait les usages d'après soi-même et pour soi-même, 265. Tous les bons usages dans les joies remplissent et brillent avec joie, 266. Sont heureux de ceux qui veulent d'après l'amour des anges, 266.

Sec. 2. Usage comme à temple littéraire, théologiquement et magiquement les œuvres de la Bible, 5. 8. 16714. Sont appelés usages les choses qui, produisant du Seigneur, sont par création dans l'usage, 16. 16. 16714.

Univers d'amour apparent et d'animal apparent dans les usages, pour que l'ordre soit conservé dans les mondes, 271 et suiv., 283.

Usage (le) est une des vertus morales qui, rassemblant la vie et entrant dans la vie, 294.

Usage. Il existe une variété perpétuelle, et il n'y a aucune chose qui soit la même qu'une autre, 304. Le ciel consiste en de perpétuelles variétés, 304. Il y a des variétés entre les variétés et les diversités, 304. Voir Diversité. — Du être infini des variétés, 306 à 309.

Usage naturel (le) sont une chose de légitime éducation de la vie et de concubinage, 303, 379.

Vieillesse (de) sage, la volupté de la chair, 439.

Vieillesse. Merveilles dans les productions des vieillesse, 444.

Vieillesse. Dans l'affection de la vieillesse de chaque sage il y a une certaine vertu cachée, qui attire le mortel à faire quelques chose, 6. Vieillesse de l'homme conjugal, 44, 68, 183, 293, 303, 439, 461.

Vieillesse (les vieux) sont une couronne de légitime séparation de loi et de concubinage, 353, 479.

Vieillesse ou jeunesse, 305.

Vieillesse (de) s'élève par les connaissances, 463.

Vieillesse. Merveilles des vieux, 448; — des vieux à solo, 450.

Vieillesse mœurs et vertus spirituelles, 184. Diverses traits de vieillesse de la vie mœurs représentés sur des illustrations dans les dieux, 17. Vieillesse vaine, 439, 460.

Vieillesse douloureuse et de la famille pendant les années douloureuses, 39, 31.

Vieillesse. L'effet du vieux est plus digne que celui de vrai, pourquoi? 393.

Vieillesse (de) l'homme apparaît essentiellement à sa vieillesse, et finalement à son enlèvement, 483. Chaque possible l'existence de la vie selon son amour conjugal, 516.

Vieillesse du mortel et vieux du corps, qui sont des couronnes de légitime séparation, 354, 453.

Vieillesse douloureuse et vieillesse douloureuse, de sont ramené à la fleur de l'âge par le Seigneur, lorsqu'ils ont fait par religion les séductions comme jeunes hommes, 137.

Vieillesse, 31, 32, 393, 394, 405, 516. La vieillesse sage, l'affection de la jeunesse, 394. Les vieillesse, — Mère, 337. 4, — sage, l'âge, 31. Et les vieillesse dans la cour sont le mariage et après le mariage, 362. Vieillesse de la jeunesse, 397, 398. Les vices vieillesse (ou mortel) sage, les connaissances

et les sciences de tout genre, 183.

Vieillesse. Les idées libérales de vrai, 541, 543.

Vieillesse du mariage spirituel, 545 à 529. La vieillesse du mariage spirituel est la vieillesse de la Parole, 545. La vieillesse de la Parole est l'édification du bien et la libération du mal, 547. Cette vieillesse correspond aux séductions et aux séductions, 548. Par que la vieillesse de la Parole est liée dans l'âge de l'homme, 549.

Vieillesse (de) chez les hommes est changé en mortel (ce qui tient de l'éternel), comment, 399.

Vieillesse (de) est la couronne de la chasteté et le gage de l'amour conjugal, 543. Elle est la couronne d'honneur d'une jeune fille, 466. L'amour conjugal chez les hommes fait un avec leur vieillesse, 460. Sans de celles qui se sont vécues à une perpétuelle jeunesse, 553.

Vieillesse. Chaque par les choses séduites dans la vieillesse peut se consacrer pour le bien, 446 à 450.

Vieillesse postérieure, 333.

Vieillesse pour les autres, c'est faire des images, 35.

Vieillesse et ce qui est vrai est vrai, et ce qui est faux est faux, c'est sage d'après la manière d'être dans la vieillesse universelle, 334.

Vieillesse (merveilles dans les), 443.

Vieillesse (de) est la séduction de l'amour, car ce que l'homme aime, il le veut, 342. La vieillesse, essentielle en elle-même, c'est autre chose que l'affection et l'effet de quelques amour, 491. Celui qui se consacre à la vieillesse de l'homme, se consacre l'homme tout entier, 596. La vieillesse agit par le corps, et la vieillesse douloureuse, mortelle d'ailleurs l'âme, 454.

Vieillesse et l'existence. La vieillesse est l'homme lui-même, et l'existence est l'homme d'après la vieillesse

lucide, 490. La vue de l'homme appartient essentiellement à sa volonté, et différenciant à son entendement, 493. La volonté est le réceptacle du bien et l'entendement est le réceptacle du vrai, 521. Les propos de la volonté sont l'amour, la charité et l'affection; et les propos de l'entendement, la perception et le propos, 521. Toutes les choses qui sont faites par l'homme sont faites par sa volonté et par son entendement, et sans ces deux agents l'homme n'aurait pas d'action ni de langage naturel qu'une machine, 523. Celui qui ne perçoit la volonté d'un autre ne perçoit aussi son entendement, 525. L'entendement n'est pas aussi constant dans ses pensées que la volonté dans ses affections, 531. Celui qui ne fait pas de distinction entre la volonté et l'entendement, ne peut pas faire de distinction entre les maux et les biens, 484. La volonté seule se fait sans d'illumination, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait par l'entendement; et l'entendement ne fait rien de lui-même, et tout ce qu'il fait, il le fait d'après la volonté, 429. L'entendement chez chaque homme est susceptible d'être élevé selon les connaissances, mais la volonté ne peut être élevée que par la vie selon les vrais de l'Église, 525. L'homme naturel peut élever son entendement dans la lumière du ciel, et penser et parler spirituellement, mais si en même temps la volonté ne suit pas l'entendement dans cette lumière, il n'a pas cependant été élevé, car il ne se tient pas dans cette élévation, mais après quelques moments, il s'abaisse vers sa volonté, et il y établit son poste, 543, 495. La volonté adhère dans l'entendement, et l'entendement s'adhère peu dans la volonté; mais l'entendement enseigne ce que c'est que le bien et le vrai, et corrige la volonté afin de choisir entre ces deux et faire ce qui pousse à la volonté, 493.

La volonté de l'épouse se conjugue avec l'entendement de l'époux, et par suite l'entendement de l'époux se conjugue avec la volonté de l'épouse, 556. Dans l'adhésion de la raison l'entendement agit en dehors et la volonté en dehors, tandis que dans l'adhésion de la volonté, la volonté agit en dehors et l'entendement en dehors, 496.

Voluntas (les) qui dérivent des sensibiles appartenant au corps, 513. Les plaisirs de l'âme sensibles sont les voluptés de la folie, 443, 497.

Vrai. Ce que l'entendement perçoit et pense est appelé vrai, 496. Le vrai est la forme du bien, 108, 495. Il y a le vrai du bien et d'après lui le bien du vrai, ou le vrai d'après le bien et le bien d'après ce vrai, et dans ces deux par conséquent à 495 consiste une illumination à se comprendre soi-même, 52. Le vrai du bien ou le vrai d'après le bien est le masculin même, et le bien du vrai ou le bien d'après le vrai est le féminin même, 51, 48. — Voir aussi en Vrai.

Vrai (les) appartenant à l'entendement, 538.

Que il est du vrai au pluriel, quoique le mot vrai pris substantivement n'est pas du pluriel, mais l'usage emploie les deux expressions ainsi et verbaux, la première a été produite par les grecs, et la seconde par les latins. Il faut distinguer entre les vrais et les verbes mêmes, entre l'adhésion et la possession; l'adhésion est plus souvent que la possession, II. c. 56-58. Que grec, nous considérer les vrais comme principes, et les verbes comme des vérités.

Vrai. Il y a dans chaque homme une vue inférieure et une vue supérieure, 477. La vue inférieure vient de la vue spirituelle, qui est celle de l'entendement, 528. L'art de voir, procédant de l'amour de comprendre, a le sens de la vue, et les charmes de ce sens sont les significations et les beautés, 529. Comme la vue de l'œil est grossière, 476.

L'homme, 134 (les).

Unité. Quand les yeux de l'esprit de l'homme sont ouverts, les esprits et les anges apparaissent dans leur forme, qui est la forme humaine, 30.

Unité (v) apportée à l'Amour, 358.

Le ciel est un enferment ou une flamme spirituelle, 359. Le ciel n'est pas le plus haut degré de l'amour, mais c'est l'amour enfermé, 364. Le ciel de l'homme est tel qu'est son amour, 362. Il y a le ciel de l'homme bon, et le ciel de l'homme mauvais,

363. Ces deux cieux sont semblables dans les intentions, mais absolument différents dans les intentions, 363. Le ciel de l'homme bon renferme dans ses intentions l'amour et l'aspirer, mais le ciel de l'homme mauvais renferme dans ses intentions la haine et la vengeance, 365. Le ciel de l'homme conjugal est appelé paradis, 367. Les anges sont comme des cieux vécus pour la conservation de l'unité et de la confiance conjugales, 369 (les).

Signes des Ouvrages de l'Auteur cités dans les Oms. de la Table.

A. C.	Arcanes Célestes
C. E.	Ciel et Enfer
H. A.	Heure d'Amour
D. C.	Doctrine Céleste
H. C.	Histoires Chrétiennes
A. E.	Apocalypse Esquissée

AVERTISSEMENT

Le principal but des *Index* que nous plaçons à la suite des ouvrages de Swobodkoff, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en langues vulgaires, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible. Voir dans la Revue « La Nouvelle Jérusalem » deux Lettres, où ce sujet est développé, l'une dans le Tome VII, pages 245 à 254; et l'autre dans le Tome VIII, pages 369 à 373.

Pour compiler ce but, deux choses nous ont paru nécessaires : 1° *Index* des *Index* complets. 2° Indiquer par des signes particuliers non-seulement les *Nombres* où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi les *Nombres* où, dans l'original, le texte biblique est donné en hébreu. Jusqu'ici les *Index* sont restés incomplets, et n'ont présenté que la première indication au moyen d'un ou de deux astérisques.

Les *Index* doivent être complets, parce que telle citation qui, à la première vue, paraît de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait cependant, après examen, offrir de précieux documents, et aussi, parce que telle remarque, qui n'indiquerait que médiocrement certains locutions, pourrait être d'un très-grand intérêt pour d'autres.

La *liste des Index* doit être signalée, afin d'éviter une grande perte de temps à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces *Index* un grand nombre de Variantes de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et souvent, lorsqu'il est donné dans certains *Nombres*, il ne l'est pas dans les autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le cherchera en vain; dans le second cas, il ne le cherchera que dans les *Nombres* signalés. Un autre avantage, c'est que, quand un *Variant* est donné textuellement dans plusieurs *Nombres*, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes ou s'il n'y en a pas, ces variantes peuvent être d'un grand secours pour la traduction du passage.

Enfin le passage est cité ou textuellement et au en termes non formels. Il importait encore d'indiquer cette différence; car si le texte exprimé en termes non formels n'a pas la même valeur que le texte même, il peut du moins servir à reconnaître ce texte en donnant les termes des mots.

Indiquer ces divers indices par des signes typographiques qui par eux-mêmes n'avaient aucune signification, ce serait gêner le lecteur du lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification sera facilement connue. Les trois lettres *h*, *i*, *l*, indiquent des mots *Hebreux*, *Illustrés* et *Textes*, suivies pour exprimer huit indications différentes, *h* signifiant *texte formel* du passage, et cette même lettre retournée, *h*, signifiant *texte en termes non formels*.

INDEX

DES PASSAGES DE LA PAROLE CITÉS DANS L'OUVRAGE.

185-186

NOTES.— Les Lettres placées à la suite d'un Numéro signifient, à savoir :

- 1 Texte formel du passage.
- 2 Texte en termes non formels.
- 3 Explication.
- 4 Illustration.
- 5 Texte formel et explication.
- 6 Texte formel et illustration.
- 7 Texte non formel et explication.
- 8 Texte non formel et illustration.

Si le Numéro n'est suivi d'aucune Lettre, il y a seulement recours au Passage pour confirmation.

Le signe * (illustration du passage) indique, non pas seulement une Explication détaillée, mais aussi et principalement un de ces faits de fond, qui ne concernent jamais qu'un seul fait, et qui reproduisent souvent, résumés ou point contrepoint.

185-186

Génèse.

Chap.	Vers.	Numéros.	Chap.	Vers.	Numéros.
I. . . .	<u>26, 37</u>	100 ^a	III. . . .	<u>25</u>	440 ^a
	<u>27</u>	100 (bis)	III. . . .	<u>1</u>	535 ^a , 544 ^a
II. . . .	<u>7</u>	120 ^a , 312 ^a		<u>3, 10, 11</u>	435 ^a
	<u>9</u>	120		<u>22</u>	435
	<u>21, 22</u>	124 ^a		<u>22 et 24</u>	126 (bis)
	<u>31 et 32</u>	30 ^a , 100 ^a	IV. . . .	<u>1</u>	634 ^a , 536 (bis) ^a
	<u>22 et 24</u>	126 (bis) ^a	VI. . . .	<u>12, 13, 27, 28</u>	156 (bis)
	<u>31</u>	510 ^a , 594 ^a			

Exode.

Chap.	Vers.	Numéros.	Chap.	Vers.	Numéros.
XXV. . . .	<u>40</u>	55	XXVI. . . .	<u>32</u>	55

Levitique.

Chap.	Vers.	Numéros.	Chap.	Vers.	Numéros.
XII. . . .	<u>11, 14</u>	315	XVIII. . . .	<u>1</u>	540 ^a
XVIII.	519		<u>13 et 17</u>	481

Numeros.

Clap.	Yers.	Numero.
XII	<u>14, 15, 27 & 30.</u>	<u>11</u>

Desambiguacion.

Clap.	Yers.	Numero.	Clap.	Yers.	Numero.
VI	<u>5</u>	315	XXII	<u>5</u>	115 ^o
X	<u>22</u>	205	XXIII	<u>14, 15.</u>	421 ^o
XI	<u>23</u>	203	XXVI	<u>16</u>	303

II. Seis.

Clap.	Yers.	Numero.
VI	<u>13.</u>	<u>20</u>

Primeros.

Pa.	Yers.	Numero.
XIX	<u>10 & 20</u>	<u>210</u>

Segun.

Clap.	Yers.	Numero.	Clap.	Yers.	Numero.
IX	<u>5.</u>	201, 110 ^o	XXIX.	<u>20</u>	111, 150 (30)
	<u>5, 6</u>	204	L	<u>1.</u>	110 ^o
XXV	<u>9.</u>	21 ^o	LII	<u>5.</u>	20 ^o
XL	<u>3, 5, 10, 11.</u>	21 ^o	LXIII	<u>10.</u>	110 ^o
	<u>3, 6.</u>	150 (30)	LXVI	<u>15, 20, 24.</u>	100 (30)
XLIV	<u>6.</u>	21 ^o			

Terceros.

Clap.	Yers.	Numero.	Clap.	Yers.	Numero.
XXXI	<u>5, 6.</u>	21 ^o	XXXII	<u>41</u>	203
XXXV	<u>21</u>	104 (30)	XXXIII	<u>15, 16.</u>	<u>21</u>
XXXII	<u>27</u>	154 (30)	XLV	<u>5.</u>	150 (30)

Quartos.

Clap.	Yers.	Numero.	Clap.	Yers.	Numero.
L		<u>15</u>	<u>15.</u>		<u>20</u>
VIII		<u>10</u>	<u>21</u>		<u>20</u>

16.

18.

Katholisch (Solei).

Chap.	Yers.	Number.	Chap.	Yers.	Number.
SVI.	<u>45</u>	119 ^a	IX.	<u>48</u>	154 (inc)
SVII.	<u>46, 47, 48</u>	407	XI.	<u>4, 5</u>	146 (inc)
SIX.	<u>16</u>	119 ^a	XII & XLVII.		<u>25</u>

Daniel.

Chap.	Yers.	Number.	Chap.	Yers.	Number.
II.	<u>28, 29</u> <u>41 & 42</u> <u>43</u>	<u>18</u> 79 ^a <u>12, 70</u>	VII.	<u>5</u> <u>13, 14</u>	153 ^a 89 ^a
VII.	<u>43, 44</u> <u>1</u>	89 ^a <u>25</u>	VIII.	<u>1</u>	<u>26</u>
			IX.		<u>26</u>

Nahie.

Chap.	Yers.	Number.
II.	<u>2, 3</u>	159 ^a

Zacharie.

Chap.	Yers.	Number.	Chap.	Yers.	Number.
I.	<u>8</u>	<u>25</u>	V.	<u>1, 6</u>	<u>29</u>
III.	<u>9</u>	<u>25</u>	VI.	<u>1</u>	<u>25</u>
IV.	<u>1</u>	<u>25</u>	XIV.	<u>6</u>	81 ^a

Mathieu.

Chap.	Yers.	Number.	Chap.	Yers.	Number.
V.	<u>51, 52</u> <u>53</u> <u>55, 56</u> <u>57</u>	404 ^a 340 316 ^a 405	XI.	<u>4 & 6</u> <u>4 & 9</u> <u>4</u> <u>8</u> <u>9</u> <u>12</u> <u>12, 15</u>	<u>119^a, 156 (inc)</u> 405, 305, 260 ^a , 250 ^a , 468 156, 260 ^a
VII.	<u>1</u>	450 ^a , 120 ^a , 521 ^a	IX.	<u>61 & 21</u>	40
IX.	<u>15</u>	<u>41, 61, 71</u>	XXII.	<u>1 & 14</u>	40 ^a
X.	<u>14 & 15</u>	394	XXIII.	<u>14, 20</u>	50 ^a
XII.	<u>49, 49</u> <u>49</u>	119 ^a 120	XXIV.	<u>21</u>	<u>311</u>
XX.	<u>1, 17 & 18</u>	360	XXVI.	<u>9</u>	400 ^a
XXI.	<u>27</u>	360	XXVII.	<u>25, 26</u>	340 ^a
XXII.	<u>2 & 9</u> <u>2 & 12</u> <u>2 & 11</u> <u>4, 5</u>	360 370 ^a <u>320^a, 320^a</u> 184 ^a	XXVIII.	<u>29, 31</u>	81

Meridian (Nelle).

Chap.	Yrs.	Numbers	Chap.	Yrs.	Numbers
XIV.	<u>1 & 16.</u>	<u>23, 41, 44, 117</u>	XVIII.	<u>10.</u>	<u>120</u>
	<u>12.</u>	<u>49, 117</u>		<u>18.</u>	<u>89, 120</u>
	<u>40.</u>	<u>120</u>			

Nov. c.

Chap.	Yrs.	Numbers	Chap.	Yrs.	Numbers
II.	<u>19.</u>	<u>41</u>	X.	<u>13, 15.</u>	<u>320*</u>
	<u>22, 30.</u>	<u>117</u>		<u>14, 15.</u>	<u>414*</u>
III.	<u>22 & 30.</u>	<u>117*</u>	XII.	<u>18 & 22.</u>	<u>40*</u>
	<u>25.</u>	<u>120</u>		<u>30, 32.</u>	<u>315</u>
VI.	<u>14 & 20.</u>	<u>340</u>			

Dec.

Chap.	Yrs.	Numbers	Chap.	Yrs.	Numbers
I.	<u>24, 30.</u>	<u>57*</u>	XVI.	<u>22 & 31.</u>	<u>41</u>
V.	<u>24, 25.</u>	<u>117</u>	XVIII.	<u>16, 17.</u>	<u>414*</u>
VII.	<u>21.</u>	<u>110*, 119</u>	XI.	<u>27 & 28.</u>	<u>40*</u>
X.	<u>27.</u>	<u>315</u>		<u>37, 38.</u>	<u>25</u>
XII.	<u>2, 3.</u>	<u>320*</u>			

Jan.

Chap.	Yrs.	Numbers	Chap.	Yrs.	Numbers
I.	<u>1 & 14.</u>	<u>120,</u>	XIV.	<u>6 & 11.</u>	<u>320,</u>
	<u>2.</u>	<u>300,</u>		<u>7.</u>	<u>110*</u>
	<u>15.</u>	<u>85, 320,</u>		<u>7, 8.</u>	<u>85,</u>
III.	<u>3, 5.</u>	<u>50*</u>		<u>8, 9.</u>	<u>120*</u>
	<u>15, 16.</u>	<u>90*</u>		<u>10, 11.</u>	<u>85,</u>
	<u>20.</u>	<u>117*</u>		<u>12, 17, 20.</u>	<u>117</u>
	<u>25.</u>	<u>85,</u>		<u>27 & 24.</u>	<u>120*, 320*</u>
	<u>26.</u>	<u>60*</u>		<u>27.</u>	<u>320*</u>
V.	<u>37.</u>	<u>300,</u>	XV.	<u>1 & 7.</u>	<u>50*</u>
VI.	<u>41.</u>	<u>85</u>		<u>4, 5.</u>	<u>104, 120</u>
	<u>62.</u>	<u>320*</u>		<u>6.</u>	<u>90*</u>
IX.	<u>61.</u>	<u>300*</u>	XVI.	<u>13.</u>	<u>85, 110*</u>
X.	<u>30.</u>	<u>85, 100*</u>	XVII.	<u>2.</u>	<u>85,</u>
	<u>30.</u>	<u>100*</u>		<u>10.</u>	<u>117</u>
XII.	<u>45.</u>	<u>100*</u>	XIX.	<u>25 & 27.</u>	<u>100*</u>
XIV.	<u>6.</u>	<u>85</u>	XXI.	<u>6, 7.</u>	<u>310*</u>

Apocalypses.

Chap.	Vers.	Nombre	Chap.	Vers.	Nombre
I . . .	1 à 8, 10 à 13	81 ¹	XX . . .	19, 12	234 ²
II . . .	1 . . .	128	XXI . . .	1, 2, 9, 10	89 ²
XII . . .	3 . . .	79		9 . . .	117 ²
	5 . . .	120		2, 14 . . .	135
	14 . . .	532 ²		3, 19 . . .	117 ²
XIII . . .	2 . . .	79	XXII . . .	12 . . .	81 ²
XIV . . .	4 . . .	59 ²		16, 17, 20 . . .	81 ²
XV . . .	7, 9 . . .	81 ² , 917 ²			

Actes des Apôtres.

Chap.	Nombre
II	76

Actes.

Chap.	Vers.	Nombre
II	4	551 ²

II Corinthiens.

Chap.	Vers.	Nombre
V	10	522

Colossiens.

Chap.	Vers.	Nombre
II	9	66 ²

TABLE

DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES DU TEXTE LATIN

Comptées dans cette traduction.

—————

Rem. — Il s'est peut-être fait que des erreurs qui ne peuvent pas être reconnues à une première inspection. — Les pages sont celles de l'édition latine de 1786.

—————

Page.	lg.		
25	26	XXV, au lieu de XXIV.	
28	15	condelictum, au lieu de condilictum	
28	31	XXII. 31, 32, —	XXII. 30, 32
25	31	ad 810, —	ad 810.
30	38	XIX. 7, 8, —	XIX. 7, 19
46	17	conjugatio-tem et veri, au lieu de conjugatio-tem est veri.	
50	19	deconjugatione, au lieu de conjugatione.	
51	4	II. 7, —	II. 49.
56	45	aditraditum, —	aditraditum.
71	7	et internum, —	et internum.
75	4	vere conjugatio, —	vere conjugatio
76	18	aditraditum, —	aditraditum.
104	12	et, —	et.
104	4	perfectum, —	perfectum.
106	24	et internum, —	et internum.
107	7	II. 31, 32, 33, —	II. 32, 33, 34
107	10	163, —	167.
107	17	vero, —	vero
128	94 12	J'ai interverti l'ordre des deux Titres VII et IX, pour leur donner le rang qu'ils occupent dans l'explication, N ^{os} 217, 218	
128	25	Après moi j'ai ajouté verus condilictum, et, comme dans l'explication, N ^o 221.	
128	26	condilictum, au lieu de condilictum; voir N ^o 222.	
128	27	et, —	et; voir N ^o 223.
128	4	156 à 161, —	156 à 160
161	16	et, —	et.
164	35	defectum, —	defectum
166	20	Errores, —	Supra; voir R. C. N ^o 225.
168	14	et, —	et; voir R. C. N ^o 224
185	28	Deuter. XI. 5, —	Deuter. V. 5
185	32	Deuter. X. 31, —	Deuter. X. 31
185	33	Deuter. XI. 15, —	Deuter. XI. 14
185	35	Mark. XIII. 37, —	Mark. XIII. 3
195	45	Proterum, —	Proterum
196	40	Après 810, j'ai ajouté Mark. V. 23, 26	
196	42	Après expertum, j'ai ajouté Job. XXI. 4, 7.	
201	9	Job. VI. 45, au lieu de Job. V. 45.	
201	19	85 ad 100, —	85 ad 100.
220	54	vero, —	vero

Page.	Line.		
338	22	coujagras, au lieu de coujages	
333	4	Après-midi, j'ai ajouté entre parenthèses et ferre, au lieu que de aus, comme un intermezzo, comme dans R. C. N° 32.	
341	4	Mardi. XII. 15, 14, au lieu de Mardi. XVII. 6.	
351	14	certes en allemand, —	certes allemand
352	51	222 ad 215, —	222 ad 226
351	53	76, 71, —	58, 56.
379	44	252, 253, —	252, 252
383	53	explication, —	explication
378	33	quel être, —	quel être
381	58	Gesam, —	Gesam
384	37	interception, —	interception
387	6	Circu, —	Makro
387	43	entre allemands, —	entre allemands. Voir J. D. N° 44.
389	18	Apoc. XX, —	Apoc. XX
311	6	principia, —	principia.
311	19	Après bonum, j'ai ajouté une mention, comme dans l'explication de l'article, voir aussi N° 525.	
318	5	178, 183, 184, au lieu de 172, 185.	
319	6	Après caro, j'ai ajouté 126 (lin) ad 181.	
323	33	357 ad 379, au lieu de 354 ad 379.	
386	53	410, —	510.
327	47	480, 485, —	482, 491

Les Numéros 47, 48, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 213 et 214 sont ajoutés, et dans la traduction ils sont désignés par 47 (lin), 48 (lin), 151 (lin), 152 (lin), etc.

Signes des Chantres de l'Asieur dans cette Table.

R. C. . .	Religion Chrétienne
J. D. . . .	Japonais Dames.

Quelques personnes ontient déjà dit que, dans ses traductions des ouvrages de Swedenborg, nous avions adopté l'expression *Aimer Conjugal*, au lieu de *Aimer Conjugale*, quand le texte porte *Amer Conjugalis* ; elles se persuadent que l'Auteur a employé les deux mots *Conjugalis* et *Conjugalis*, en désignant par le premier le mariage du bien et du mal, et par le second le mariage du mal et du bien.

Si telle nous avait paru l'intention de Swedenborg, nous aurions accédé à ce désir, car nous n'avons jamais hésité à employer des mots nouveaux, toutes les fois qu'il l'a fallu, pour rendre exactement sa pensée; nous le faisons preuve que notre *Aimer* n'a rien eue de cette intention, car si l'on remarque quelquefois le mot *conjugalis* dans ses écrits, on ne peut dire que par suite d'une erreur de typographie, ainsi qu'il va être exposé.

Quelle que soit l'opinion qu'on veuille donner aux deux adjectifs latins *conjugalis* et *conjugalis*, ils expriment certainement l'un et l'autre la même chose; Swedenborg avait donc à choisir entre eux, et il a adopté *conjugalis*, sans penser que ce mot est plus doux à prononcer, sans penser qu'il a été employé par des Auteurs de la langue latine; et il est même à remarquer qu'il s'en était déjà servi de plusieurs dans ses ouvrages philosophiques.

Si Swedenborg avait établi une différence entre ces deux adjectifs latins, c'est surtout dans ce Traité-ci qu'il aurait eu occasion d'employer l'adjectif *conjugalis*. Or, ce mot ne s'y rencontre que deux fois, tandis que *conjugalis* s'y trouve des milliers de fois. En effet, on se rencontre *conjugalis*, qu'on N° 24 et 203, où il est fort à remarquer que c'est par erreur typographique, et au 31, au contraire, *conjugalis* dans des endroits où, dans l'hypothèse d'une distinction, il faudrait nécessairement *conjugalis*; par exemple, aux N° 68, 224, 243, 251.

Pour se convaincre tout à-fait de son identité avec la langue latine, nous allons mettre ces passages sous ses yeux.

N° 56. *Agitur hic de Amore vero conjugali, et non de Amore vulgari qui vixit conjugalis desiderat.* Le mot *vixit* montre suffisamment que le typographe a mis *conjugalis* au lieu de *conjugalis*, par suite de la voyelle *i*; c'est aussi ce qu'indique le reste de l'article.

N° 105. *Hoc conjugalis transit... quoniam in oppositum, quod vocatur conjugalis, uti communibus malis et bonis. Idcirco la voyelle *i* a été omise par le typographe; car trois lignes plus bas il est dit: *Hoc est Amore conjugalis.* En outre, il est évident que l'Auteur, en ajoutant ces mots, a voulu par là distinguer le *conjugalis* mal et le *conjugalis* bon et vrai.*

N° 68. *Causa et causa delictum* : on a encore conservé quasi grammatica nos mot. Dans l'hypothèse de distinction, il aurait fallu un correctif.

N° 224. *Dignificatur Amor vero conjugalis et amore communis vixit, malis et bonis.*

N° 243. *Itaque vixit communis*

N° 251. *Amor ultraconstruimus*

Finalement, l'expression *Amor vero conjugalis*, qu'on rencontre des milliers de fois dans les écrits de l'Auteur, suffirait seule pour montrer que *Amor conjugalis* est pris aussi par lui pour exprimer l'amour conjugal vulgaire.

ERRATA.

Page 13, ligne 1,	<i>l'y élève</i> , lisez : <i>s'en élève</i> .
— 74, — 4,	<i>fat, lisez : fat</i> .
— 94, — 6,	<i>nous d'abord</i> , lisez : <i>nous d'abord</i> .
— 98, — 1,	<i>remont, lisez : remonte</i> .
— 201, — 5,	<i>renovation, lisez : rénovation</i> .

ERRATA SUPPLÉMENTAIRE DU PREMIER VOLUME.

Page 72, ligne 55,	<i>de semblables choses</i> , lisez : <i>de semblables choses</i> .
— 81, — 20,	<i>mariages monogames</i> , lisez : <i>mariages monogamiques</i> .
— 85, — 55 et 51,	<i>monogames ou polygames</i> , lisez : <i>monogamiques ou polygamiques</i> .
— 100, — 3,	<i>acquiesce</i> , lisez : <i>acquiesce</i> .
— 109, — 18,	<i>qu'en font</i> , lisez : <i>en font</i> .
— 120, — 30,	<i>l'Épouse</i> , lisez : <i>l'Église</i> .
— 14, — 3 et 4,	} <i>non chant</i> , lisez : <i>inchant</i> (?)
— 15, — 1,	
— 40, — 4,	
— 65, — 2 et 3,	
— 68, — 24,	} <i>non échantement</i> , lisez : <i>échantement</i> .
— 67, — 4,	
— 62, — 17,	} <i>ce qui n'est pas chant</i> , lisez : <i>ce qui est échanté</i> .
— 74, — 19,	
— 87, — 15,	

(?) Voir pp 120, la distinction entre le *non chant* et l'*échanté*.

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

Volume 100, Part 1, 2000

Edited by P. H. RAVEN

Published by Blackwell Science

ISSN 0022-278X

Printed in Great Britain

Copyright © 2000 Blackwell Science

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

0022-278X(200001)100:1;1-0

